

یہ نتیجہ ہے قومیت کے نہ ہونے کا اور شخصی مفاد پر قومی مہمندی کے
قرآن کریم کے انجام یہ ہوا کہ غیر مل نے اس دوکان سے نہ خریدا
اپنے اس کس اور قومیت اور اس خیال سے کہ انہوں کو چھوڑ کر غیر مل
کے پاس نہ جائیں اور انہوں نے نہ خریدا۔ اپنے عدم احساس قومیت
سے، آخر دوکان لوٹ گئی اور جو منظور تھا حاصل نہ ہوا۔ اگر یہ سب د
نہا رہے اور یہی صورت حال تو کامیابی معلوم اور ملت اسلام کو آخری

د اسلام

علی نقی النقی

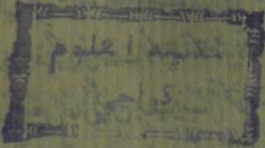
محترم ناظرین! یہ حقیقت آپ پر واضح ہو چکی ہو گی کہ تعلیمات
اسلام کو پھیلانے کے لئے امامیہ مشن کا شائع کردہ لٹریچر
کس قدر وسیع اور مفید ہے۔

اگر ایسا ہے تو پھر اس پر غور کرنا آپ کا فرض ہے
کہ آپ ذاتی طور پر مشن کے پائیزہ لٹریچر کی اشاعت میں
کیا حصہ لے سکتے ہیں؟

خود پڑھکاروں کو پڑھانا بے چاروں کو انکے مضامین سے مطلع کرنا۔ انکی
کیسٹ کی تقسیم کی غرض کیلئے مقامی تنظیم قائم کرنا مفید نتائج کا باعث ہو گا۔
اسحق۔ سید حسن علی شاہ کانٹمی۔

سلسلہ اشاعت امامیہ مشن پاکستان رجسٹرڈ لاہور ۱۴

اسلام اور انسانیت

از افادات

حضرت سید العلماء مولانا سید علی نقی النقی

بجملہ العصر مدظلہ العالی لکھنؤ

مقصد حیات

ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء و رسل ائمہ اطہار میں کس غرض کیلئے مامور ہوئے حضرت خاتم الانبیاء نے کیوں تھے کھائے حضرت امیر المومنین مسجد کو ذبح کیوں شہید ہوئے حضرت امام حسین نے حضرت امام حسن کے چنانچہ پریر ہوئی یا دش کیوں برواقت کی حضرت فاطمہ حضرت عمن و محمد حضرت علی اکبر حضرت ابوالفضل العباس و دیگر شہداء کو بلا علیہم السلام کی شہادت کیوں ہوئی؟ جناب شہزادہ علی اصغر کی قربانی کیلئے پیش کی گئی۔ مدینہ منورہ سے کہ معطر اور کہ معطر کے کھانے کی ایک کے دور دراز سفر گرمی کی شدت کو کاچنا معصوم بچوں اور عورتوں کا ساتھ عرب کے صحرائوں میں پانی کی قلت کیا کیا تکلیفیں اٹھائی گئیں جناب نبی اکرم ﷺ نے قید بند کے مصائب کیوں برداشت کئے معصوم اماں کو اپنی زندگیاں قید خانوں میں گزارنا کیوں قبول فرمایا۔ صرف اسلئے کہ اللہ کے قانون کی حفاظت کی جائے اور اہل عالم کو بتایا جائے کہ تمہارا بادشاہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ سے زندگی بسر کرنی ہے اور اس سے ساجی سیاسی معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا دار ہے۔ اگے خالصتہ قہر قہوج کا کچھ لحاظ ہے، اگر انبیاء ائمہ اطہار میں سے محبت اگر حضرت امام حسین کے احسان کا کچھ احساس ہے تو بند محبت اور قصور اطوار سے عہد کیجئے کہ ہم صرف اللہ کے قانون حیات پر عمل کریں خود نیک بنکر دوسروں کو نیک بننے کی ترغیب دیتے ہیں مقصد کیلئے اہل حق قائم کرنا۔ شریک شائع کرنا اور ایک نیک موسائمی کی تشکیل کرنا اس زمانہ کی اہم ترین ضرورت ہے۔ خادمین سید حسن علی شاہ کاظمی سیکریٹری امامیہ سن لاہور

سلسلہ اشاعت امامیہ سن پاکستان راجپڑ لاہور ۱۳۷

اسلام اور انسانیت

مکتبہ العلوم
کراچی

از افادات

حضرت سید العلم مولانا سید علی نقی نقوی مجتہد العصر

مدظلہ العالی

محصول ارمانہ

(مطبوعہ تعلیمی پریس لاہور)

قیمت ۸

امامیہ مشن پاکستان کا

چودھواں قابل فخر تبلیغی شاہکار اسلام اور انسانیت آپ کے ہاتھوں میں ہے جو نہایت
مکرمہ اللہ علیہ وسلم علی نقی انقوری مجتہد العصر مظہر العالی کے ان انتہائی مقبول بیانات کا خلاصہ ہے
جو سرکار مدوح نے غلام آباد کراچی میں ۲۵ محرم ۱۳۸۳ھ میں فرمائے تھے۔

کراچی میں اشاعت کے بعد رسالہ کلمہ امامیہ مشن میں طبع ہوا اس کی افادیت اور فہمیت
کے باعث پریل ۱۹۶۵ء میں امامیہ مشن پاکستان لاہور سے اشاعت ہو رہی ہے۔ یہ شاہکار
اس قابل ہے کہ انگریزی میں اس کا ترجمہ شائع کیا جائے۔ کوئی صاحب اگر اس کو انگریزی
میں نقل کرنے کی زحمت فرمائی تو اوارہ مشکور ہوگا۔

امامیہ مشن کا بلند عیار یہ ہے کہ ہر شاہ پارہ انسان کے پاکیزہ ذوق کی بلند آواز ہو
چشموں کو چھو تا ہے اور اس کے علمی ہستار کی تشنگی کی تسکین کرتا ہے۔

اس کتابچہ کو پھلکھڑا کر ایسا اطمینان محسوس کریں گے جیسا کہ وہ مسافر چہرہ پر دیکھتے
ہوئے صحرائیں سرگرداں سہنے کے بعد ٹھٹھے شیریں اور زحمت بخش چٹہ کے کنارے شاداب

دغوں کی گھنی چھاؤں میں محسوس کرتا ہے۔ اس کے ہم کثران گوں کو دیکھتے ہیں جو مذہب
کی دعوت تو دیتے ہیں مگر انسان بن جانے سے قبل حالانکہ مذہب کا سین انسان کی جڑیں میں

امید ہے کہ ذوق اہل مذہب اس قبل القیت مگر کثیر المنافع مختصر مگر جان برآکوشانان
حیثیت سے قبول کرتے ہوئے اس کی توسیع اشاعت میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر

انسانیت اور سلام کی خدمت اور راکین مشن کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔

خادم دین سید حسن علی شاہ کاظمی

سیکرٹری امامیہ مشن پاکستان رجسٹرڈ۔ اردو بازار۔ لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
وَالِیْہِ السَّلَامُ

اسلام کا پیغام تو خیمہ دار اور
عالم انسانیت پر اس کا اثر
لئے پیغمبر اسلام نے تمام زمیں اور
مشقیں برداشت کیں۔

اگر پیغمبران جاہل، بُت پرست قبائل عرب سے یہ کلمہ پڑھوانا
چاہتے کہ اللہ اللہ تو جتنے قریش تھے جتنے عرب تھے جتنی دنیا اس
وقت تھی، سب کے سب اس کے لئے آسانی سے تیار ہو جاتے
اگر اللہ کو فقط ستوانا منظور ہوتا تو جن کا ذوق عبادت تین سو سالہ کو
مان رہا تھا۔ ان کو تین سو اکٹھ کے ماننے میں کیا عذر ہو سکتا تھا
اور پھر وہ مشرکین عرب اللہ کو مانتے تو تھے ہی۔ قرآن مجید میں ارشاد
ہوتا ہے۔

لَکُنْ مِنْهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ اللَّهُ

کو کس نے پیدا کیا تو وہ یہی کہیں گے کہ
اللہ نے

لَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَشَجَرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

لَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ أَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَتِ بِهِ الْأَنْجِي
بَعْدَ مَوْنِهِمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا خالق
کون ہے اور شمس و قمر کو کس نے سحر
کیا ہے تو کہیں گے کہ اللہ نے

ان سے پوچھو کہ کون آسمان سے پانی رانا
ہے اور اس سے زمین مرد، کو زندہ بنا دینا
ہے تو کہیں گے کہ اللہ نے

اس کے علاوہ بھی کثیر مقامات پر قرآن میں اس حقیقت کا اظہار ہے
معلوم ہوا کہ مشرکین قریش سے اس بات پر جھاد نہ تھا کہ وہ اللہ کو نہ ملتے
ہوں صرف اللہ کے ماننے نہ ماننے کا سوال نہ تھا۔ وہ پہنچو محل اہل
حق اور صل نے رسول کے مقابل اُن کو صفت آرا بنا دیا تھا وہ یہ تھی
کہ اسلام کتنا تھا اس کے سوا کسی کو نہ مانو۔ بس یہ غیر اللہ کا نہ مانا
ان کے لئے دشوار تھا۔ اس کا پیغام تھا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللہ کا ثبوت
بعد کو ہوگا۔ پہلے ہر غیر کی نفی کر لو۔ اس نفی کی راہ سے اس کے
اقرار تک پہنچو۔ بس یہ درمیان کی خندق عبور کرنا ان پر گراں تھا
وہ کسی کو اللہ کے سوا نہ مانیں یہ گوارا نہ تھا۔ رسول پر الزام ہی
دارد کرتے تھے،

جَعَلَ الْإِلَهَ الْهَاحِدًا
ان هذا الشيء عجائب

انہوں نے بہت سے خداؤں کو ایک
خدا بنا دیا، یہ تو عجیب بات ہے
ایک کو مان لینا بہت سول کے ساتھ دشوار نہ تھا، اس
ایک کو میں ایک ماننا ہی دشوار تھا۔ اس کے لئے تیار نہ
ہوتے تھے۔ اور پیغمبر کی آواز یہی تھی

قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
مُتَّبِعِينَ لِمَا يَكْفُرُونَ

وہ جاہل عرب کیا سمجھتے کہ ایک ماننے میں ہمارا فائدہ ہے
مگر اب پچودہ سو سال میں دنیا کافی ترقی کر چکی ہے، اب اسے
یہ سمجھنا آسان ہے کہ توحید عالم انسانیت کو کیا فیض پہنچاتی
ہے؟ اس وقت دنیا اخوت اور مساوات کے لئے تڑپ
رہی ہے۔ اور مضطرب ہے کہ یہ دونوں چیزیں پیدا ہوں، یہ
تعلیم دولت مساوی طور پر اسی لئے سچا رہی ہے کہ مالدار
اور غریب طبقے کا فرق ختم ہو جائے، امیر غریب کو حقیر
نظر سے دیکھتا ہے، اس کو دبانے کے لئے آمادہ رہتا ہے
حقوق دینے میں تکلف کرتا ہے، سمجھتا ہے میں جینے کا حقدار
ہوں اس لئے کہ میں امیر ہوں اور یہ مرنے کا حقدار ہے
اس لئے کہ غریب ہے، اس مساوات کے لئے جو علاج
چیز کیا گیا ہے کیا یہ واقعی مرض کے دافعہ کا سبب ہے

یا صرف طفل قتل ہے۔ اگر تفرقہ فقط امارت اور غربت کا پرمنا تو دولت برابر سے تقسیم کر کے سمجھ لیتے کہ مساوات قائم ہو گئی مگر فرق فقط دولت اور غربت کا نہیں ہے۔ ایک بازوؤں کی طاقت کے لحاظ سے بھی قوی ہے اور ایک ضعیف۔ قوم و قبیلہ کی کثرت کے لحاظ سے بھی فرق ہے، ایک کا خاندان بڑا ہے اس لئے اس کے حمایتی زیادہ ہیں، اور ایک کا کوئی نہیں اس لئے بے یار و مددگار ہے۔ اس کے علاوہ ایک پیر ہے و جاہت۔ سالقہ اثرات، باپ دادا کے خدمات سے ایک شخص کا دلوں پر اثر ہے، اور دوسرا اس وقار سے محروم ہے۔ پھر دماغی فوقیت میں ایک بڑھا ہوا ہے دوسرا ذہانت میں اس سے کم ہے۔ جن طرح دولت مند اپنی امارت سے غریب کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح طاقتور قوت سے، اور قوم قبیلہ والا کثرت سے دبا ہے صاحب و جاہت اپنی و جاہت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے دماغی فوقیت والا ایسی اسکیم بناتا ہے کہ دوسروں کا ہمدرد بن کر اپنی گرفت منظور کر لے اور دوسرے اپنی سادہ لوحی سے اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ اب دولت تو بیرونی چیز ہے۔ آدمی کا جڑ نہیں ہوتی۔ اس کو لے لینا اور برابر سے تقسیم کر دینا کوئی مشکل نہیں۔ اسے چور اور ڈاکو لے جاتے

ہیں، پھر کوئی قانون بنا کر لے لینا کیا مشکل ہے؟ مگر طاقت سہانی کو کیا کیا جائے گا؟ کیا اسے بھی طاقتوروں سے کھینچ کر کمزوروں پر تقسیم کیا جائیگا؟ قوم اور قبیلہ کی کثرت کو کیا کیا جائے گا کیا ایک خاندان کے افراد کو تقسیم کیا جائے گا؟ کہ باپ کسی کے حصے میں جائے، بھائی کسی کے حصے میں۔ اور چچا اور ماموں کسی کے ہو جائیں۔ و جاہت کو رواداروں سے لے کر کیونکر تقسیم کیا جائیگا۔ دماغی فوقیت کو کیا کیا جائے گا کیا اسے انجمن لگا کر سادہ لوحوں کے دماغوں میں داخل کیا جائے گا؟ جب یہ کچھ نہیں ہو سکتا تو صرف دولت تقسیم کر کے یہ سمجھ لینا کہ مساوات ہو گئی طفل قتل نہیں تو اور کیا ہے؟ مبلغ اسلام جو بتائے فطرت بشر تھا اس نے محسوس کیا کہ ان تفرقوں کا خارجی طور پر مٹانا تو ناممکن ہے۔ جیسے زمین میں نشیب و فراز ہے اور سہل و جبل میں فرق ہے، درختوں کے قد و قامت میں کوتاہی و بلندی ہے، پتھروں میں بھی کوئی سخت ہے اور کوئی نرم، اسی طرح افراد بشر میں صلاحیتوں کا تفرقہ ہے۔ لہذا عملی طور سے یہ فرق مٹانا ناممکن ہے مگر ذہنیت کی تشکیل اس طرح ہو کہ ایک طاقت رکھنے والا کمزور کو دبائے نہیں، بلکہ اس کا محافظ بن جائے۔ صاحب قوم و قبیلہ بلکہ افراد کو پامال نہ کرے، بلکہ اپنے قبیلہ سے اس کا حامی

ہو جائے۔ صاحب و جاہت دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ اپنے اثر کو دوسروں کی خدمت میں صرف کرے اور دماغی فوقیت والا دوسروں کے لئے ضرر رسانی کے تدابیر نہ سوچے بلکہ نفع رسانی کے تدابیر پر غور کیا کرے۔ اگر ایسا ہو جائے تو ایک فرد کو ملی ہوئی اللہ کی نعمت تمام نوع انسانی کا سرمایہ بن جائے۔ اور پھر دو قسم کی بھی لعنت نہ رہے۔ اور اگر ذہنیت کی تشکیل اس طرح نہ ہوئی تو الگ دولت کو برابر تقسیم کر دیا جائے پھر بھی اپنی طاقت سے جاہت سے کثرت قبیلہ سے، ذہانت سے ایک دوسرے پر ظلم و ستم ڈھائے گا۔ اور اس دولت کی تقسیم سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب یہ ذہنیت قائم ہوگی احساس اخوت سے۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا رفتار عمل کو اٹھائے جا رہی ہے۔ وہ مساوات کو بنیاد اخوت بنانا چاہتی ہے۔ حالانکہ دراصل مساوات بنیاد مساوات ہے۔ پہلے ذہن انسانی میں اخوت کا احساس قائم ہو، پھر عملی مساوات اس پر مرتب ہو سکے گی، قانون کے دباؤ سے نہیں بلکہ ضمیر کی تحریک سے احساس اخوت کی بنیاد پر جو مساوات کی عمارت بلند ہوگی وہ ایک مضبوط بنیاد پر قائم ہوگی۔ اور بغیر اس احساس کے جو مساوات کی عمارت بنے گی، ریگ پر قائم شدہ دیوار کے مانند ہے بنیاد ہوگی۔ اب اس پر غور کرتا ہے کہ احساس اخوت کیونکر پیدا ہوتا

ہے۔ ہم اپنے روزمرہ میں کتنی دفعہ بھائی جان، بھائی صاحب اور جمع میں "بھائیو" کے الفاظ صرت کرتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ دو آدمی یا ہم بھائی بھائی کیونکر ہوتے ہیں۔ اخوت کا سرچشمہ صرت ایک ہے اور وہ یہ کہ جب کوئی کثرت کسی وحدت کی طرف منسوب ہوگی تو اس کے اجزا میں برادری بھی پیدا ہو جائے گی اور برادری بھی، سکے بھائی بہن کیوں آپس میں اخوت رکھتے ہیں اس لئے کہ ایک ماں باپ کے دس بیٹے ہوں تو دسوں بھائی ہیں ہوں تو بہنیں اور پچاس ہوں تو پچاس، یعنی جتنے وسیع حلقہ ہیں ایک کا قدم آئے گا اتنے ہی وسیع حلقہ میں برادری قائم ہوگی۔

دیات میں محاورہ ہے "یہ ہماری برادری کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانچ چھ پشتوں پر جا کر ایک نمایاں شخص ہے جس پر کئی خاندانوں کا سلسلہ جا کر منقبت ہوتا ہے۔ اس ایک مورث اعلیٰ کی نسل ایک برادری ہو گئی اس سے ظاہر ہے کہ جتنی دور پر جا کر ایک کا احساس پیدا ہو جائے وہیں سے برادری قائم ہو جائے گی۔

"یہ ہمارے ہم وطن ہیں" کیا مطلب ہے؟ ایک دیں کے باشندے وطن کے جذب کا تصور اس وقت بڑھ جاتا ہے جب پردیس میں زندگی گزارنے کی نوبت آئے۔ چاہے جب

اپنے وطن میں تھے تو صاحب سلامت بھی باہمدگر نہ تھی۔ مگر پردیس میں دیکھا تو دل تڑپ گیا۔ جی چاہا اس کے پاس جائیں باتیں کریں، یہ ہے وطنیت کا جذبہ۔

اس کے بعد بیسویں صدی میں آفتاب کی سمت کے لحاظ سے رشتہ قائم ہوا۔ یہ مشرق ہے اور وہ مغرب، جتنے ممالک مشرق میں ہیں ایک رشتہ میں منسلک، جتنے ممالک مغرب میں ہیں وہ ایک رشتہ میں، مغرب والے چاہے آپس میں اختلاف رکھتے ہوں مگر ہمارے مقابلہ میں سب ایک ہیں اب مسائل پر غوریوں ہوتا ہے کہ کون بات مشرق کے لئے مفید ہے اور کون بات مغرب کے لئے۔ اس طرح متعدد ممالک اس لئے متحد ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک سمت میں واقع ہیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بے چین ہے اس ایک کے لئے جو وسیع سے وسیع حلقہ میں ذریعہ الفت بن سکے، مگر یاد رہے کہ یہ سب اتحاد کے مرکز انحراف کا پیش خیمہ ہیں۔ اس لئے کہ جب ایک خاندان میں ایسا ہوگا تو دوسرے خاندان کے خلاف محاذ قائم ہوگا اس لئے غیر ملیکوں کی اکثر یہ کوشش رہی ہوگی کہ ملک والوں میں اتحاد نہ ہو۔ یہاں تک کہ جانے بھی لگو تو ایسا کر جاؤ کہ ہمیشہ لڑتے رہیں۔ جب ایک سمت والوں میں اتفاق ہوگا تو دوسری سمت والوں کے خلاف محاذ ہوگا۔ یعنی ان میں سے ہر اتحاد

اختلاف کا پیش خیمہ ہے۔ اس لئے کہ اتحاد کی دیواریں عالم انسانیت کے بیچ میں اٹھائی گئی ہیں۔ لہذا ہر دیوارِ ادھر والوں کو ایک کرتی ہے اور ادھر والوں کو جدا کرتی ہے۔ اسلام جو عالمگیر اتحاد کا پیغام لے کر آیا تھا، اس نے اتحاد کی درمیانی دیواروں کو ڈھا کر ایک ایسا وسیع احاطہ اتحاد قائم کیا جس میں سمت ملک، نسل، رنگ کسی طرح کی تفریق نہ ہو اور وہ خدا کے واحد کا اتحاد ہے۔ آخر جبکہ ایک ماں باپ کی اولاد بھائی بھائی ہے ایک ملک کے باشندے اور ایک سمت کے رہنے والے بھائی بھائی ہیں تو ایک خالق کے پیدا کئے ہوئے، اور ایک خدا کے بندے بھائی بھائی کیوں نہ ہوں مگر ظاہر ہے کہ بھائی کے حقوق کا لحاظ وہی کرے گا جو باپ کو یاد رکھے گا۔ اگر باپ کو یاد نہ رکھا تو بھائی کا حق کیسا۔ اسی لئے اسلام نے پوری طاقت صرف کردی اللہ کی یاد قائم کرنے میں پیغمبر اسلام کا یہی پیغام تھا:-

تَوَلَّوْا لِلّٰهِ اِلٰهًا وَ لِلّٰهِ كُنُفْلِحُوا اللہ کو ایک مانو تو تمہارا بھلا ہوگا

یعنی اس کے ذریعہ سے تمہیں ایک مرکز وحدت تک رسائی ہوگی۔ یہ مقصد وحدت عالم انسانی کا صرف خدا کے مان لینے سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ جب تک اسے ایک بھی نہ مانا جائے، اس لئے تمام طاقت صرف کی گئی، اللہ

کے ایک منوالے ہیں۔ آج دنیا جو پریشان و سرگردان ہے، اس عالم قائم کرنے کے لئے کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، اسی مقصد کے خاطر مگر ہر گوشش اس تہید جنگ بنتی ہے۔ اس لئے کہ اجتماع ہوتا ہے اس عالم کا مقصد بتا کر تقریروں میں اس تحریروں میں اس کا غور پر اس، اسٹیج پر اس مگر دل میں ہر ایک کے ہے من۔ مشترک مفاد کسی کے پیش نظر نہیں۔ ہر ایک سوچتا ہے کہ میرے ملک میں میری جماعت میری قوم کا فائدہ زیادہ کیونکر ہو۔ سب یکجا بیٹھتے ہیں پہلو سے پہلو ملائے ہوئے، مگر دماغ سب کے الگ، نقطہ نظر اور نصب العین سب کے جدا۔

حقیقت میں یہ گوشش اس اور گفتگوئے مصالحت بھی ایک جنگ ہی ہے۔ مگر وہ جنگ جو میدان میں ہوتی ہے طرح طرح کی توپوں مشین گنوں اور مختلف قسم کے بموں سے ہوتی ہے۔ اور یہ جنگ ہے جو دماغوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مقابلہ اس کا ہے کہ کون ایسا سیاست دان باہر ہے جو اپنے نفسانی اغراض پر گہرے سے گہرا متبع کر سکتا ہے۔ جس کو ساتھ والے تار نہ سکیں۔ اب یوان میں زیادہ باہر سیاستدان ہوا اسی کا فارمولا تسلیم کر لیا گیا۔ مگر ملے کمال تک رہے گا۔ کچھ عرصہ بعد دوسروں کو اندازہ ہوا کہ اس سے ایک زیادہ فائدہ اٹھائے گیا وہیں سے معاملہ ٹوٹنے

کی فکر پیدا ہوئی۔ مگر اس طرح کہ عہد شکنی کا الزام دوسرے پر آئے خود حامی امن بنے رہیں اور اگر کوئی ایک دوسرے کو بے وقت نہ بنا سکا تو شمسند و گفتند و برخاستند کا اعلان ہو گیا کہ کچھ طے نہیں ہوا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لئے کہ مشترک مفاد سامنے نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت ہوتا جب دونوں میں ایک رشتہ ہوتا۔ مگر یہاں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں مشرق کا رہنے والا ہوں مجھے مشرق کی حمایت کرنا چاہئے۔ اور دوسرا سمجھتا ہے کہ میں مغرب کا ہوں مجھے مغرب کی حمایت کرنا چاہئے۔ اسلام نے مشرق اور مغرب دونوں کے درمیان نقطہ مشترک کا پتہ دیا۔ حالانکہ جب قرآن آیا ہے تمدن کمال تک پہنچا تھا؛ گھروں سے مل کر گھرانے اور گھرانوں سے مل کر قبائل بنے تھے۔ اور بس ہر قبیلہ اپنے مفاد کو سوچتا تھا۔ اس کے آگے عرب میں ترقی کا مظاہرہ نہ تھا۔ ہاں روم و فارس نے قبائلی نظام سے آگے بڑھ کر سلطنت کی شکل اختیار کر لی تھی رفتہ رفتہ قدم ترقی آگے بڑھے۔ یہ آج سے صرف دو ایک صدی کی بات ہے کہ مشرق و مغرب کا تخیل قائم ہوا ہے۔ یعنی ایشیا اور یورپ کی وحدتیں قائم ہوئی ہیں۔ اب قائل ہونا پڑے گا اعجاز قرآن کا جس نے چودہ سو سال قبل اللہ کی وحدت کا جو تصور پیش کیا تو کہا "رَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ" معلوم ہوتا ہے

کہ وہ ماضی کے آئینہ میں مستقبل کی تصویر دیکھ رہا تھا کہ ایک وقت میں دو حصوں میں دنیا کا بٹوارہ ہوگا۔ مشرق و مغرب میں اس نے بتایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان بھی ایک نقطہ مشترک ہے اور یہ وہ خالق ہے جس نے دونوں کو پیدا کیا ہے۔

اس موجودہ رفتار سے تمام عالم کے مستقبل کا بھی پتہ لگایا جاسکتا ہے۔

مادی تاریخ کی رو سے عالم کی ابتدا دور وحشت سے ہوتی ہے۔ اس دور وحشت میں احساس اجتماعیت بالکل نہ تھا بلکہ ہر فرد کی دنیا الگ تھی۔ پھر افراد سے مل کر گھرانے گھروں سے گھرانے بنے، گھرانوں سے قبائل بنے، قبائل سے حکومتیں، حکومتوں سے شہنشاہیتیں اور شہنشاہیتوں نے مل کر اب سمیتیں بنالیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ ترقی کی یہ اسی رخ پر ہے۔ کہ کثرتیں مل کر وحدتوں کی شکل میں آتی جائیں۔ اب وہ منزل آگئی ہے کہ تمام عالم دو وحدتوں میں تقسیم ہے۔ ظاہر ہے کہ دو کے بعد ایک کی منزل ہے۔ دو اور ایک کے بیچ میں کوئی عدد نہیں ہے تو دنیا کی آئندہ ترقی کا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ صرف یہی کہ توحید تمام عالم پر چھا جائے۔ لفظ "وَحْدَانِیَّة" علی الترتیب "وَحْدَانِیَّة" یہ وہی وقت ہوگا جب اس نقطہ کا تصور

عام ہو جائے گا جو سب میں مشترک ہے۔ وہ نقطہ "معرفت خالق" ہے۔ اسی کے صحیح تصور سے آخرت قائم ہوگی، اور آخرت ہی مسادات کی بنیاد ہے۔ اسلام نے بھائی بھائی ہونے پر زور دیا۔ رَأْسًا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، اگر اس سے صرف محبت یا بھی کا اظہار ہوتا تو اس کے لئے بہت سے رشتے تھے، باپ بیٹے کا رشتہ سب سے زیادہ محبت کا رشتہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چھوٹوں کو اپنی اولاد سمجھو اور بڑوں کو اپنا باپ سمجھو اور ہم سب کو بھائی سمجھو مگر ان سب رشتوں میں بھائی کا رشتہ منتخب کیا، کیوں؟ اس لئے کہ جتنے اور رشتے ہیں سب میں ادھر کا رشتہ اور ہے اور ادھر کا رشتہ اور۔ مثلاً وہ اس کا باپ ہے تو یہ اُس کا بیٹا ہے۔ یہ اُس کا چچا ہے تو وہ اس کا بھتیجا ہے چچا نہیں ہے، مگر بھائی وہ رشتہ ہے کہ جو ادھر سے رشتہ ہے وہی ادھر سے۔ جہاں رشتے دونوں طرف کے مختلف ہیں، وہاں حقوق و فرائض الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ یہ باپ ہے اور وہ بیٹا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ حقوق ہوں جو اس کے نہ ہوں۔ اور اس کے کچھ فرائض ہوں جو اس کے نہ ہوں۔ مگر جب کہ رشتہ دونوں طرف سے ایک ہے تو بھائی ہونے کے لحاظ سے جو اس کے حقوق و

فرائض مانے جائیں گے وہی اس کے حقوق و فرائض ماننا ہوں گے۔ اور یہی سادات ہے۔ جس کا اسلام علیہ السلام انسان سے تمام چیزوں میں قریب تر نہ اس کی ذات ہے۔ یہ فطری چیز ہے **سنگ بنیاد** کہ جو شے قریب تر ہوگی سب سے پہلے اسی سے الفت و محبت پیدا ہوگی۔ اس لئے ذاتی محبت کسی شے سے اپنی ذات کے سوا نہ ہوگی، اس کے علاوہ جس سے محبت ہوگی اپنی ذات کے واسطے سے ہوگی۔ یعنی اس لئے کہ وہ میرا ہے۔ "میں" کے معنی اپنی ذات اور "میرا" اس تعلق کا اظہار ہے، جو اپنے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ محبت کا سبب وہ رشتہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے ساتھ ہو۔ جتنا یہ رشتہ قوی ہوگا اتنی ہی محبت زیادہ ہوگی۔ یہ "میرا" کبھی بلا واسطہ ہوتا ہے اور کبھی بلا واسطہ اسی سے قربت میں دور اور قریب کے حدود قائم ہوتے ہیں۔ یہ محبت کا اصلی سرچشمہ ہے۔ جتنے ہمارے افعال ہیں وہ رجحانات اور میلان طبع کے ماتحت ہیں۔ اور میلان طبیعت کا اصلی منبع محبت ہے۔ لہذا جتنے بھی ہمارے دھڑلے کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق کے مظاہرات ہیں، وہ سب اسی محور پر گردش کرتے ہیں، اب جس وقت ہم مادی

نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے قریب اور گرد و پیش جو فضا ہے اس میں وہ ماں، باپ، بھائی، عزیز اور ہمسائے ہیں۔ مادی حیثیت سے اپنی ذات بیچ میں رکھ کر جب آدمی خطوط الفت کی پیروی کرتا ہے تو وہ اس کے ارد گرد چکر لگانے لگتے ہیں۔ یہ ہے میرا باپ، "یہ ہے میری ماں"۔ "یہ ہے" بھائی، "یہ ہے" میرا عزیز، "یہ ہے" میرا پڑوسی۔ یہ جتنے خطوط ہیں ذات کو درمیان میں رکھ کر ادھر ادھر کی پیروی شروع ہو جاتے ہیں اور چونکہ اپنی ذات محدود ہے۔ اس لئے یہ خطوط محبت بھی حدود مکان و زمان میں اسیر ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جہاں تک یہ خط اتنا نزدیک ہے کہ نگاہ توجہ مبذول ہو سکے۔ وہاں تک تو رشتہ ہے اور جہاں سے خط اتنا دور ہو گیا کہ نگاہ توجہ وہاں تک نہیں جاتی وہیں سے رشتہ نہ رہا، وہ کون ہیں؟ چچا زاد بھائی، وہ کون ہیں؟ دور کے عزیز، ہمارے گاؤں کے قصبہ کے شہر کے، وہ کون؟ ہمارے ہم مذہب یا ہم قبیلہ، وہ کون؟ میرے کوئی نہیں ہیں۔ ماں اسی سلسلہ سیادت رضوی یا نقوی سے ہیں جس سے میں ہوں۔ اس سے آگے بڑھے تو غیر اتنا سی وہ بھی میری طرح سادات میں سے ہیں۔ مگر اس کے بعد وہ میرے کوئی نہیں ہیں۔ کیونکہ میں سید وہ شیخ۔ حالانکہ کسی نقطہ پر سید اور شیخ بھی مل جلتے ہوں گے۔ مگر وہ اتنی دور ہے

کہ نگاہِ توبہ مہذول نہیں ہوتی۔ اس طرح بیکانہ اور بیکانہ کی تفریق ہوئی اور اسی کے ماتحت جو اپنا ہے۔ اس سے الفت اور جو پرایا ہے مغائرت قائم ہو گئی اور جتنا یہ خط دور ہوتا گیا بے تعلقی کا احساس بڑھتا گیا۔ اب عرب اور ایرانی، ہندوستانی اور انگریزوں میں کوئی علاقہ محسوس نہیں ہو سکتا۔ اس صورت سے تمام عالم ایسے اجزاء میں تقسیم ہو گیا جن میں باہم کوئی رشتہ نہیں۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ میں یہ میرا اقتدار ہوں تو میرے قبیلہ والوں، رشتہ داروں اور ہم قوموں کو زیادہ فائدہ پہنچے۔ اس لئے کہ اقتدار میرا ہے اور وہ میرے عزیزوں میں لیکن دوسرا کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہ پریشان حال ہو اسے اس لئے استحقاق نہیں کہ وہ مجھ سے اجنبی ہے۔ یہ قابلِ امداد ہے اس لئے کہ پہلے ہے اور وہ قابلِ اعتنا نہیں، اس لئے کہ پرایا ہے۔ یہ تفریقِ ملت نہیں سکتی۔ اس لئے کہ مرکز اتحاد اپنی ذات ہے۔ اور وہاں سے خطوط کھینچنے پر قریب و دور کا رشتہ ضروری ہے۔ اس لئے اس کے مساوات پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔

اسلام چونکہ دینِ فطرت ہے اس لئے ہر شخص کو اس کی ذات سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ مگر اس کا مطلق نظر نگاہ کو بلند کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنی ذات سے آگے بڑھو تو نگاہ اونچی کرو اور یہ سوچو کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ پہلا خط خالق کی طرف جانا چاہئے اب جبکہ یہ خط خدا تک پہنچ گیا تو چونکہ وہ ذاتِ لامحدود ہے اس لئے

اس سے جو خطوط چلیں گے وہ کسی سمت، کسی نسل، کسی ہمت اور مکان میں محدود نہیں ہوں گے۔ بلکہ وہ تمام مخلوقات تک کمیاں حیثیت سے کھینچیں گے۔ اب یہ تصور نہیں ہو گا کہ یہ میرا عزیز ہے یا غیر میرا ہم وطن ہے یا پردیسی۔ اب اگر عزیز کے حقوق بھی ہوں گے تو اتنے کہ جتنے اللہ نے مقرر کر دیئے، مہمایہ کے حقوق بھی اتنے ہی جتنے کہ اس نے معین فرما دیئے۔ اولاد کے حقوق بھی اتنے جتنے اس کی طرف سے مقرر ہو گئے۔ اور اس کے بعد بہت سے حقوق ایسے بھی ہوں گے جو تمام نوعِ انسانی میں مشترک ہیں۔ ہاں اگر وہ ایک کا ہوتا، دوسرے کا نہ ہوتا تو اس کے ذریعہ سے جو رشتے قائم ہوتے وہ بھی محدود ہوتے۔ جیسے بعض مذہبی جماعتوں نے اسے بھی محدود بنا رکھا تھا۔ ان کا قول تھا۔

خَيْرُ اَبْنَاءِ اللّٰهِ وَاَحْبَاۗءُہُمْ اللّٰہ کے بیٹے ہیں اور اس کے لاڈلے ہیں۔

قرآن نے یہ مقولہ نقل کر کے پہلے توطن پر یہ انداز میں جواب دیا ہے۔

قُلْ صَلِّیْ عَلٰی سُلَیْمٰنَ وَ عَلٰی زُلَیْقَیْنِ (اے رسول) ان سے کہو کہ پھر وہ تمہارے اعمال کی نرا کا ہے کو دینے لگا

اس سے ایک اصول قائم کر دیا گیا کہ یہ سمجھ لینا کہ اللہ صرف ہمارا ہے اصل کارِ نفس کے لئے ہم قاتل ہے۔ جب یہ سمجھ گئے کہ اللہ سے

بحیثیت جماعت صرف بھی تقرب حاصل ہے توفیق کے سدھارنے کی طرف توجہ مبذول نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اس کے بالمقابل کیا تعلیم دی گئی۔ کیا یہ کہ تم کو اللہ ہمارا ہے؟ یہ اس وقت سکھایا جاتا جب اسلام حقیقت میں اس کی طرف کا نہ ہوتا جو سب کا ہے اس نے یہ نہیں سکھایا۔ بلکہ یہ کہنے کی تعلیم دی۔ کہ

هُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَنَا أَعْمَالُنَا
ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لئے تمہارے اعمال۔

اسی لئے سورۃ "الحمد" میں جبکہ پڑھنا نماز میں ضروری ہے کہ دیا گیا۔ کہ

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِمُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ
اب چونکہ لازمی طور سے ہر مسلمان کو پانچ وقت نماز ضرور پڑھنا ہے۔ یہ کم سے کم مقدار ہے جو سلطنت الہی کے باغی اور غیر باغی کے امتیاز کا ذریعہ ہے اور ہر نماز میں کم از کم دو بار سورۃ "الحمد" پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر مسلمان کو کم از کم دس بار الحمد زبان پر جاری کرنا لازم ہے۔ اب جو چیز "الحمد" میں صراحت سے ذکر کر دی گئی ہے وہ ایسی ہی ہوگی جس کے لئے خالق کو منظور ہے کہ وہ ہر مسلمان کے دماغ پر نقش ہو جائے۔ پہلی آیت بسم اللہ کے بعد یہ ہے۔ کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حمد اللہ کے لئے

جو میرا، میرے خاندان، میری قوم، میرے ملک کا نہیں گھر گھرانا اور خاندان، ملک، قبیلہ، کیا، ایک عالم کا بھی پروردگار نہیں بلکہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ اس وقت فرمایا جب کہ عرب میں ہر ایک فرد کی دنیا اس کے قبیلہ میں محدود تھی۔ اس وقت اسلام نکلا جو مسلم کو اتنا وسیع بنانا چاہتا تھا۔ حالانکہ یہ اب سوچا جا رہا ہے کہ مریخ میں، چاند میں اور دوسرے سیارات میں آبادی ہے یا نہیں۔ یہ مریخ و قمر ہمارے ہی سورج کے سیارے اور اسی نظام شمسی کا جزو ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جو ثوابت کہلاتے ہیں ان میں ہر ایک، ایک آفتاب ہے اور ہر آفتاب کے متعلق کچھ سیارے ہیں۔ ابھی تو نگاہ تحقیق صرف سورج کے سیاروں تک متوجہ ہو سکی ہے۔ ابھی وہ منزل کمال کہ دوسرے ثوابت کے سیارات پر غور کر سکیں جب کہ یہ سب کچھ بالکل پردہ غیب میں تھا اور دنیا تمام عالم کو رعب مسکوں میں منحصر سمجھتی تھی۔ اس وقت قرآن پتہ دے رہا تھا کہ عالم ایک نہیں ہے بلکہ بہت سے عالم ہیں۔

اب فرض کیجئے کہ اور ستاروں میں آبادی کا حال کھل جائے بلکہ دوسرے نظام شمسی میں بھی مخلوق ثابت ہو جائے، جہاں جہاں تک بھی انکشافات ہو جائیں وہ اسی "عالمین" کے احاطہ کا جزو ہوں گے۔ جس کے متعلق قرآن نے پہلے ہی کس دیا

”وَبِالْحَمِیْنِ“ معلوم ہوا کہ جہاں تک مخلوق خدا بقی ہے۔ وہ سب ایک آخرت کی سلک میں خلک ہے اور ایک برادری کا بزرگ ہے۔ اس لئے کہ خدا ان سب کا پروردگار ہے۔ اب اس کے ذریعہ سے جو خط کھینچے اس میں کوئی تفریق نہیں ہو سکتی کہ کون اپنا ہے اور کون پایا۔ بلکہ وہ ہمارا خدا ہے اور سب اہل کے بندے ہیں۔ اس مشترکہ رشتہ کا احساس حقوق انسانی کا سنگ بنیاد ہے جس کے لئے دنیا میں مشور نشر ہوتے ہیں، کافر نہیں منعقد ہوتی ہیں اور حقوق انسانی کی فہرستیں مرتب ہوتی ہیں۔ مگر حقوق انسانی کا یہ تصور بے بنیاد ہے۔ جب تک اس نقطہ مشترک کا تصور نہ موجود ہو جہاں سے حقوق انسانی قائم ہوتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا عمل اور اسلامی تعلیم کے مرتعہ جو ملنے لگے وہ بتاتے رہے کہ دنیا میں حقوق انسانی کیا ہوتے ہیں۔ کہہ کی اس پر آشوب زندگی میں جب رسول اکرم راستہ سے گزرتے تھے تو عدوت بامحانہ پر سے خس و خاشاک آپ کے سر پر پھینکتی تھی۔ مگر رسول نے نہ راستہ بدلا نہ بدلانے کا خیال کیا۔ دن۔ یوں ہی گزرتے رہے۔ چند دن ایسے ہوئے کہ رسول اس راہ سے گزرے مگر خس و خاشاک نہ پھینکا گیا۔ حضرت نے اہل محلہ سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی۔ جو یہ عمل کیا کرتی تھی۔ بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ کہا مجھے اس کا مکان بتاؤ۔

کہ میں اس کی عیادت کروں، نتیجہ نہ دیکھنا چاہئے کہ کیا ہوا۔ یہ دیکھئے کہ آپ جو اس کی مزاج پر ہی کو جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت کون سا فرض ہے۔ حق ایمانی ہے یا حق انسانی؟ حق ایمانی تو ہو نہیں سکتا۔ اس لئے کہ وہ ابھی ایمان نہ لائی تھی ماننا پڑے گا کہ یہ جسے آپ ادا فرما رہے تھے حق انسانی تھا یعنی انسان کا انسان پر حق ہے کہ مصیبت پڑے تو اس کے ساتھ ہمدردی کرے۔ یہ نہیں کہ مصائب میں اضافہ کرے۔ مدنیہ کی طرف ہجرت کے بعد جب غزوات کا سلسلہ جاری تھا اور آنحضرت فارع کی حیثیت رکھتے تھے تو حاتم طائی کی لڑکی آتی ہے۔ حضرت کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی عبا بچھا دیتے ہیں۔ پاس کے بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ وہ مشترکہ ہے۔ تو فرماتے ہیں اَلْکَرْمُ وَالْکَرْمُ لِحُلٍّ فَہر قوم کا بزرگ مرتبہ آدمی ایسا شخص جو اپنی قوم میں بلند اخلاق کا مالک ہو اگر کم مستحق ہے یہ کیا ہے؟ اسے حق انسانی ہی ماننا ہوگا۔

آپ نے فرمایا

اَلْکَرْمُ وَالْکَرْمُ لِحُلٍّ فَہر قوم کا بزرگ مرتبہ آدمی ایسا شخص جو اپنی قوم میں بلند اخلاق کا مالک ہو اگر کم مستحق ہے یہ کیا ہے؟ اسے حق انسانی ہی ماننا ہوگا۔

مجھے تھے ہمایہ کو میراث دوا دی جائے گی۔ ہمایہ کے معنی کوئی قوم و ملت نہیں۔ یہ حق انسانی ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ فرد کی ہمایہ فرد ہوتی ہے اور قوم کی ہمایہ قوم ہوتی ہے مذہبی حیثیت سے دودرہجے بہت معزز ہیں۔ ایک اسلام اور ایک ایمان بنص قرآن ایمان کا رتبہ اسلام سے بالاتر ہے تَاٰلَتِ الْاٰخِرَاتِ اٰمَنَّا وَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ قَوْمًا لَّكُمُ الدِّينُ وَلَكُمْ اِيْمَانُ رَفِیْ قُلُوْبُكُمْ

ہم ایمان لائے۔ کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔

معلوم ہوا کہ اسلام آسان ہے۔ ایمان مشکل۔ اسلام پہلے ہوتا ہے، ایمان بعد کو۔ مسلم کے بارے میں حدیث ہے کہ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدَيْهِ وَرَسَايِهِ اور مومن کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ الْمُؤْمِنُ مَنْ اٰمَنَ بَعَارَةً بَوَالِقَةِ اس کے مفہوم پر سمجھ گئی سے غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ

”محفوظ رہے“ اور ”مطمئن رہے“ میں فرق ہے۔ ”محفوظ رہے“ ایک واقعہ شدہ عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ”مطمئن رہے“ ایک مستقل کردار کی نشاندہی کرتا ہے۔ یعنی تمہارا کردار ایسا کہ غیر جب تم میں سے کسی کو دیکھے تو یہ کہے کہ یہ آدمی اچھے ہوتے ہیں۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک آدمی بھی تم میں کا کسی اجنبی محلہ میں جا کر بسے تو وہ اہل محلہ اپنی جان و مال اور اکبر و کے لئے خطرہ محسوس نہ کریں۔

یہ حقوق انسانی کے ادا کرنے کی تعلیم ہے۔ جس کا اصلی مرتبہ وہی احساس باوری ہے جو تمام افراد انسانی سے انسان کو خشک کرتا ہے۔ اسی لئے پیغمبر خدا کی وفات کے بعد جب دیلنے زمین کے فتوحات کی طرف توجہ کی تو اہل محمد نے دلوں کے فتوحات کو اہمیت دی مسلمانوں سے کہا کہ کردار اپنا دہ بناؤ جس سے دنیا محسوس کرے کہ دین اسلام کے پیرو ایسے ہوتے ہیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آکر ایک عیسائی دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ اور تعلیم اہل بیت کا پیر ہو گیا۔ اس کی مال اپنے مذہب قدیم عیسائی پر قائم تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسے شخص کے جذبات میں یونانی دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہوا، وقتی طور پر منتج ہوا کرتا ہے۔ فطرتاً جب وہ شخص گھر واپس جاتا تو یہ کوشش کرتا کہ اس کی ماں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ ہمارے دور کے علمائے اسلام میں سے بھی شاید کوئی ہوتا تو اس کو یہی تعلیم کرتا کہ میاں سے جانے کے بعد تمہارا

پہلا فرض یہ ہے کہ اپنی ماں کو مسلمان بنانا، مگر یہاں جب وہ رخصت ہونے کے لئے امام کے پاس آیا اور اپنی آئینہ زندگی کے لئے کچھ ہدایت چاہی تو آپ نے فرمایا۔ اوصیلت باملت خیراً۔ میری ہدایت میں یہ ہے کہ اپنی ماں سے حزن سلوک کرتے رہنا اب جو وہ اپنے گھر پہنچا تو جو خدمتیں اپنی ماں کی کبھی نہ کرتا تھا اب کرنے لگا۔ یہاں تک کہ ماں کو تبدیلی محسوس ہوئی۔ اور اس نے کہا بیٹا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کچھ بدل سے گئے ہو۔ پہلے تو ایسا حزن سلوک تم نہ کرتے تھے، اس نے پہلے ٹالا۔ کہا۔ یہ تو میرا فرض ہے۔ مگر جب وہ بہت بضد ہوئی تو اس نے مجبور ہو کر بتایا کہ میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور میرے امم نے یہ ہدایت کر دی ہے کہ اپنی ماں سے حزن سلوک کرنا پس یہ سن کر اس نے کہا مجھے بھی اپنے امم کے پاس ے چلو کہ ایسی پاک فیل ان سے میں بھی حاصل کر دوں۔

حضرت رسول کے بعد عام فرزندان اسلام نے بھی یوں ہی اسلام قبول کیا ہوتا تو کبھی اندیشہ ارتداد نہ ہو سکتا تھا۔ اسلام نے سکھایا تھا کہ دیکھو نصب العین یہ رکھو کہ آپ جامعہ انسانی کی بہترین فرد ہیں۔ یاد رہے کہ افراد صالحے جس نظام کی تشکیل ہو گی وہی نظام عدل و صلاح کا ہو سکتا ہے۔

حقوق انسانی کے احساس کے ساتھ جب اقتدار ملے گا۔ پھر یہ نہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے صوبہ کا ہے، ہمارے ملک کا ہے یا ہمارا ہم خیال ہے اور وہ غیر ہے۔ ہمارے سامنے وہ تعلیم ہے، کہ جو علی مرتضیٰ نے مالک اشتر کو دی ہے۔ جب انہیں مصر کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، حالانکہ وہ خود بھی بڑے فرض شناس تھے مگر انہیں بھی علی بن ابی طالب مطلق العنان طور پر نہیں چھوڑتے بلکہ ایک ہدایت نامہ سپرد کرتے ہیں۔

یہ ایک طویل فرمان ہے جس کے بارے میں عرب کے عیسائی مورخ عبدالمجید الطحاکی نے لکھا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ آج زر سے لکھ کر تمام سلاطین اسے اپنے سامنے رکھیں۔

اس فرمان میں حضرت علی تحریر فرماتے ہیں۔ کہ میں تم کو ایسی جگہ بھیج رہا ہوں جہاں مختلف مذاہب کے افراد ہیں۔ تم کو لازم ہے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک رکھنا۔ یاد رہے کہ یہ کسی سیاست وقت کی پیداوار نہیں ہے۔ یہ وہ فرمان ہے جو آج سے تقریباً چودہ سو برس پہلے لکھا گیا ہے، اور آج سے ایک ہزار سال پہلے کتاب میں درج ہو گیا، اور آج سے پچاس سال پہلے مصر و بیروت میں طبع ہوا اور اس مدت میں مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں داخل ہوا۔ اس میں اس سوال کا جواب موجود ہے جو اس وقت ہر ملک کی اقلیت کے سامنے ہے۔

وہاں کی با اقتدار اکثریتوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ تہذیبی وفاداری پر ہمدردی کس طرح کیا جائے؟
اس کا جواب حضرت علی ابن ابی طالب نے دیا ہے۔ ان الفاظ

میں
وَلَيْكُنْ حُجَّتُكَ نَفْسُكَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اگر تہذیبی وفاداری پر ہمدردی کا یہ مطلب ہے کہ ان سے نہ پوچھو تم وفادار ہو گے یا نہیں بلکہ خود اپنے سے پوچھو کہ تم سلوک کیسا رکھو گے، اگر سلوک اچھا رکھا تو آج کے غیر وفادار بھی کل وفادار ہو جائیں گے اور اگر سلوک اچھا نہ ہو تو اس سوال کے جواب میں جو وفاداری کے وعدے ہوں وہ بھی قابل اعتبار نہیں ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نہ پوچھو تم وفادار ہو گے یا نہیں بلکہ خود اپنے سے پوچھو کہ تم سلوک کیسا رکھو گے، اگر سلوک اچھا رکھا تو آج کے غیر وفادار بھی کل وفادار ہو جائیں گے اور اگر سلوک اچھا نہ ہو تو اس سوال کے جواب میں جو وفاداری کے وعدے ہوں وہ بھی قابل اعتبار نہیں ہیں۔

انہما کی یاد میں پاس نام نے زور دیا ہے اس یاد سے مختلف ہے

جو دوسرے مذاہب میں ہے۔ مثلاً ہفتہ میں کوئی ایک دن مقرر کر کے اسے یاد کر لینا، دن میں کوئی ایک وقت مقرر کر کے یاد کر لینا دوسرے مذاہب میں کاروبار دنیا سے یہ الگ ایک مشغول ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ یاد الہی ہر مذہب کی بنیاد ہے، مذہب ایک شعبہ حیات بن گیا۔ ایک چیز ہے پیشہ، ایک

ہے خاندان، اسی طرح ایک چیز ہے اس کا مذہب جس کا اثر نمودا ہوتا ہے۔ چند رسوم میں خاص خاص اوقات ہیں۔

عیسائی ہفتہ میں ایک دن گر جا جا کر عبادت کرتا ہے۔ کس دن اس کی عیسائیت کا مظاہرہ ہوتا ہے، باقی چھ دن وہ ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، بیئرٹر ہے، کوئی بھی ہے اس میں عیسائیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔

مگر اسلام میں مذہب کا تصور اس سے مختلف ہے، دوسرے مذاہب میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور اسلام میں یاد رکھا جاتا ہے۔ تمام دوسرے نظام مذاہب میں مذہب جزو زندگی ہے اور اسلام میں مذہب کل زندگی ہے۔ جزو زندگی تو اس وقت ہوتا جب یہ کاروبار دنیا سے الگ کوئی چیز ہوتا۔ دماغ میں چند خیالات جمع ہوں اور کچھ نظمیں زبان پر جاری کر لیں۔ یہ ہوتا اسلام تو دنیا کی باقی چیزوں سے الگ زندگی کا ایک شعبہ سمجھا جاسکتا تھا۔

یہ جو کہا جاتا ہے کہ مذہب ایک انفرادی معاملہ ہے۔ یہ اسی عقید کی بنا پر ہے جو دوسرے مذاہب میں ہے۔ اسلام میں مذہب کوئی خاص شعبہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ انفرادی اجتماعی، اخلاقی، معاشرتی ہر شعبہ پر حاوی ہے اگر مذہب وہ ہوتا کہ کچھ تقلیدی خیالات محفوظ کر لیے تو ممکن تھا کہ کوئی شخص مذہب کے اعتبار سے مسلم ہو اور معاشیات میں کارل مارکس پرورد ہو، سیاسی زندگی میں کسی اور رہبر کا مطلق طور پر منتقل ہو۔ اپنے

گھر بار کے معاملات میں صرف رواج کا پابند ہو۔ یہ صورت وہاں
ممكن ہے جہاں مذہب تمام زندگی سے الگ ٹھٹھک کوئی چیز ہے
مگر اسلام نام ہے انفرادی اور اجتماعی و تمدنی ہر شعبہ میں ان تعلیمات
کو قبول کرنے کا جو حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان سے دنیا کو پہنچے ہیں
اس صورت میں اگر کسی نے کہا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ
اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے امتناعی
زندگی کو بھی تعلیمات محمدی کا پیرو بنالیا، اجتماعی اور اقتصادی حیات کو
بھی تابع زمان محمدی و قانون اسلام بنالیا۔

اب جس طرح کوئی کہے کہ میں مسلمان عیسائی ہوں تو یہ صحیح نہ ہوگا
بلکہ مسلمان ہے تو عیسائی نہیں، اور عیسائی ہے تو مسلمان نہیں کوئی
کہے کہ میں ہندوستانی پاکستانی ہوں تو صحیح نہیں۔ جب دونوں
ملک الگ الگ ہو گئے تو جو یہاں کا ملکی ہے وہاں کا نہ ہوگا، اور
جو وہاں کا ملکی ہے وہ یہاں کا نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح مسلمان ہونے کے ساتھ اپنے کسی دوسرے نظام کے
ساتھ وابستہ کرنا خواہ سیاست میں ہو خواہ معاشیات میں خواہ کسی اور
شعبہ میں درست نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام نے کوئی شعبہ زندگی تعلیم پر
ہوتا تو ایسا ہو سکتا تھا۔ مگر جب اسلامی تعلیم تمام نظام حیات پر حاوی ہے
جس میں معاشیات اور غیر معاشیات سب داخل ہیں تو اب مسلم
ہوتے ہوئے کسی شخص کو اپنی زندگی کے ہر وارے کا حق نہیں آتی ہے

وہ عیسائیت فنی جہاں یہ ہو سکتا تھا کہ ایک شخص نہتہ میں ایک دن
عیسائی ہے اور پھر دن ڈاکٹر، تاجر، وکیل یا کچھ اور ہے۔ اسلام کسی
شعبہ کو نہیں چھوڑتا۔ یہاں تو ڈاکٹر ہے تو اُسے مسلم ڈاکٹر ہونا چاہئے
تاجر ہے تو اُسے مسلم تاجر ہونا چاہئے۔ مسلم یعنی فرائض انسانی کے
احکام اور قانون الہی کا احترام کرنے والا۔ مریض آتا ہے، یہ اس کا
علاج کرتا ہے، یہ معالجہ ڈاکٹر ہونے کا تقاضا ہے لیکن ایک مریض اگر
ایسا آیا جس کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میرے علاج پر موقوف
ہے تو اب مسلم ہونے کا امتحان ہے۔ اب اگر اس کے علاج کے لئے
منہ مانگی فیس لینا چاہتا ہے۔ اور اس کی اس نازک حالت کو اپنے لئے
زیادہ تحصیل زر کا ذریعہ قرار دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈاکٹر تو
ہے مگر علم مسلم نہیں ہے، اگر مسلم ہے تو اس کو یہ فریضہ یاد رکھنا
چاہئے کہ حفظ نفس محترمہ اس پر واجب ہے۔ اسی طرح اگر تاجر ہے اور
بس نفع اندوزی سے کام ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں کھڑی ہوں زیادہ
سے زیادہ کارخانے قائم ہوں، کثیر سے کثیر رقم تجارتوں کے اندر یا بینک
کی محفوظ ہو۔ لیکن حقوق الناس کا کوئی خیال نہیں، زکوٰۃ اور خمس سے
کوئی مطلب نہیں تو یہ بس تاجر ہے، عملی حیثیت سے مسلم نہیں ہے
مسلم ہے تو اسے یہ لحاظ رکھنا ہوگا کہ کسی کا حق میرے ذمہ نہ ہے
حق خدا کی ہیو دی پیش نظر رہنا چاہئے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ بھوکے
رہ رہے ہیں اور وہ غلہ جمع کر رکھے کہ جب ہرجا ہو تو فروخت کریں

گے، اگر ان حقوق ذرائع کے لحاظ کے ساتھ وہ تجارت کرتا ہے، تو اسلام میں یہ تجارت بھی عبادت ہے۔ سوائے ان تجارتوں اور پیشوں کے جو بنیادی حیثیت سے خلافت شرع ہیں۔ ان کو تو اختیار کرنا خود ذلیل ہوگا کہ اسے تعلیمات اسلام سے کوئی نہر و کار نہیں ہے۔

اسلام نے اپنی شریعت کے حکیمانہ تعلیمات سے اس کا انتظام کیا کہ یاد آتی سخت استعوری طبقات نفس میں راسخ ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ ہمارا اچھا کھانا اللہ کو ناپسند نہیں ہے اَحْلَلْ كُلَّ الطَّيِّبَاتِ تمہارے لئے لذیذ و پاکیزہ غذا میں سب حلال ہیں۔ جو غذا میں حلال ہیں۔ ان میں ذائقہ کی کمی نہیں یہ اور بات ہے کہ کسی کو حرام غذا ہی میں مزالٹا ہو پھر بھی حلال حرام کی تفریق رکھ دی۔

جانور وہ نہ ہو جو حرام ہے، ذبیحہ ہو، بیٹہ نہ ہو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان شکم پرست نہ ہو جائے۔ بلکہ شکم پروری کے ساتھ ساتھ خدا پرست رہے۔

اب جس وقت کوئی مشتیہ غذا اسلئے آئی شک پیدا ہوا اور یہ سوال پیدا ہوا کہ ذبیحہ کا گوشت ہے یا نہیں؟ معلوم ہو گیا کہ انسان مادی ضروریات کے خاطر خدا کو نہیں بھولا، خصوصاً جنہیں شکار کا ذوق و شوق ہے، شکار کو گئے جانور کا تعاقب کیا کس جدوجہد سے شکار و تعاقب ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ تگ و دو مادیت کی راہ میں ہو رہی ہے۔ لہذا

دور دور خدا کا تصور نہیں ہے۔ مگر جب شکار کو نشانہ بنایا، گولی لگائی اور جا کر دیکھا تو وہ سرد ہو گیا تھا، زبان سے نکلا کہ ارے یہ تو بیکار ہو گیا پس معلوم ہو گیا کہ اس تگ و دو میں بندہ خدا کو نہیں بھولا تھا۔

اسی طرح اچھے لباس کا پہننا شریعت میں ناجائز نہیں ہے وہ اور مذاہب ہوں گے جنہوں نے لٹا پٹا یا برستہ ہونا کمال روحانیت کا معیار بنایا ہوگا۔ اسلام میں تو بغیر لباس نماز جائز نہیں ہے چاہے تاریکی شب میں پردے ڈال کر خالی مکان میں بھی ہو، یہ لباس مرد کے لئے تو غیر مختصر ہے، مگر عورتوں کے لئے نمازیں سوائے چہرہ اور ہاتھ کے کل اعضاء کا چھپانا لازم ہے۔ تنہائی میں پردے ڈال کر بھی، بغیر پورے لباس کے عورت کی نماز نہ ہوگی۔

پھر بھی مردوں کے لباس میں کچھ پابندیاں رکھیں کہ لباس خالص ریشم کا نہ ہو، سونے کے زیور سے آرائش نہ ہو، وغیرہ و غیرہ اس طرح لباس میں بھی خرافات کا احساس قائم ہے۔ اب فرض کیجئے کہ بزاز کی دکان پر گئے، اچھے سے لپچے کپڑے منتخب کر رہے ہیں۔ خریداری پر آمادہ ہی ہو چکے ہیں۔ مگر ادھر ایک کپڑے میں شک ہوا اور پوچھا یہ ریشم تو نہیں ہے، ادھر ظاہر ہو گیا کہ بندہ اپنے خدا کو نہیں بھولا ہے۔ یہاں تک کہ وہ خالص مادی خواہشیں جن میں بہت کم انسان اور حیوان میں فرق باقی رہتا ہے ان میں بھی جب جذبات نفس طوفانی ہوں، طرفین کی رضا ہو، تمام مقتضیات موجود ہوں

اور تمام موانع مفقود ہوں، کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو اور کسی غیر کا اندیشہ نہ ہو، اس وقت بھی ایک مسلم کو تصور ہو گیا کہ جب تک ایجاب و قبول کے صبیغہ جاری نہ ہوں، اس وقت تک یہ عورت حرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جذبات کے انتہائی تلاطم میں بھی بندہ اللہ کو نہیں پہچانتا ہے یہی راز ہے ایجاب و قبول کے صبیغوں میں در نہ یہ کوئی منتظر نہیں ہیں جن کی طبعی خاصیتیں ہوتی ہوں، یہ فرض شناسی کا نشان ہے جو جائز اور ناجائز تعلقات میں امتیاز قائم کرتا ہے۔

اسلام میں رہبانیت حرام
روحانیت اور مادیت کے تعلقات

یہ ہے کہ اللہ کی یاد اس وقت ہوگی جب غار، پہاڑ یا جنگل میں چلے جاؤ۔ اسلام کتاب ہے لا رہبانیت فی الاسلام۔ یہاں تک تعلقات دنیا نہیں ہے۔

ہم سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے
لَيْسَ مِنْكُمْ تَرْكُ الدِّينِ
لَدُنْيَاكُمْ وَلَا مِنْ تَرْكِ الدُّنْيَا
لِدِينِكُمْ

عام طور پر شاید یہ سمجھا جاسکے کہ وہ معیار روحانیت اور دنیا کا نہ شادی کرو، نہ تعلقات قائم کرو، نہ کوئی آس پاس ہو، نہ ہمسایہ ہو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ معیار نقص تھا۔

کامل وہی ہے جس کی تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ نے کر رکھے، اب یہ سمجھنا کہ یہ کیا سب سے اونچا کیونکر ہے اس مثال سے شاید آسان ہو کہ ایک ایسا طالب علم ہے جس کی طبیعت سبق میں نہیں لگتی۔ اچانک طبیعت ہے مگر سال پورا ہونے کے قریب ہے امتحان سر پر آ گیا ہے اب اگر گھر میں کتاب دیکھتا ہے تو ادھر کتاب دیکھتا شرع کیا ادھر کوئی بات کرنے لگا، دل ادھر متوجہ ہو گیا، کوئی بچہ رونے لگا، کتاب غائب ہو گئی، کوئی قصہ کہیں کا بیان ہونے لگا۔ اسی کے سننے میں مصروف۔ اب امتحان کی تیاری کے لئے مجبوراً کوئی نہ خانہ ڈھونڈھنا پڑے گا، کوئی خالی عمارت یا دریا کا کنارہ تلاش کرنا پڑے گا۔ کوئی ایسی جگہ جہاں کوئی آنے جانے والا نہ ہو جب کوئی منظر سامنے نہ ہوگا، اور کوئی دوسری آواز کان میں نہ آئے گی تب یہ کتاب دیکھ سکے گا۔ مگر جو محنتی طالب علم ہے۔ اور ذوق علم رکھتا ہے وہ جب کتاب کے دیکھنے میں مصروف ہوتا ہے تو کتاب ہی کا ہو رہتا ہے، گھر میں شور ہوتا رہے، بات چیت جاری رہے، غلّ ہوا کرے، وہ تو کتاب دیکھ رہا ہے، اسے ضرورت نہیں پہاڑ اور غار تلاش کرنے کی۔

دنیا نے جو معیار یاد الہی کا قرار دیا وہ اس اچانک طبیعت والے طالب علم کا معیار تھا، ان کے نزدیک گھر میں رہ کر یاد الہی نہ ہو سکتی تھی جب جنگل اور پہاڑ پر گئے جہاں بچے نہ بیوی نہ عزیز نہ آشنا، جنگل ہے منساں ہو کا میدان، تو اب اللہ نہ یاد کرے گا تو کون یاد کرے گا۔

اسلام یا داکسی کا معیار یہ قرار دیتا ہے کہ کثرت میں پیغمبر اور وحدت کا جلوہ دیکھو، نقارخانہ عالم میں رہو، مگر دماغ میں آواز تو حید کو بجتی رہے اس منظر رنگ و بو میں قیام کرو مگر وحدت کے جلوے نظر میں لیے سمائے ہوں کہ اللہ کو بھول نہیں۔

یہ معیار مشکل تر تھا۔ اسی لئے وہ رسول جو اس کا حامل بنا کر بھیجا گیا تمام دنیا سے افضل قرار دیا گیا۔ کیونکہ سابق انبیاء نے بھی اس تعلیم کو پیش کیا تھا۔ مگر ہمارے پیغمبر نے مکمل طور پر پیش کیا، اور خود اپنا معیار زندگی بھی آپ نے اسی تعلیم کے مطابق رکھا۔

اگر آپ شادی نہ کرتے اور اولاد نہ ہوتی تو خلائق پر اتمام حجت نہ ہوتا دنیا کہتی کہ ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ شادی کرو اور عبادت بھی، مگر آپ کے تو نہ بیوی ہے نہ بچہ۔ آپ کیا جانیں کہ بچہ جب ضد کرتا ہے، تو کوئی شکل ہوتی ہے۔ بیوی جب بضد ہوتی ہے تو آدمی کو کس کشش کا سامنا ہوتا ہے پھر اگر بیوی فقط جناب خدیجہ کبریٰ ہوتی تو افراد امت خیال کرتے کہ آپ کو کیا معلوم کیسی بیویاں ہوتی ہیں۔ آپ کو اتفاقاً سے ایک نیک بی بی ملی ہیں کیسے کیسے سابقہ پڑتے ہیں حضور کیا جانیں ہم کہاں فرائض کا لحاظ کر سکتے ہیں، یہ حجت بھی ختم کر دی، ہر قبیلہ کی ہر خاندان کی ہر مزاج کی عورت سے شادی کی۔ اس کے بعد دیکھو کہ عدل میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔

دنیا سیرت رسول کی لمب دی دیکھئے ہزاروں غلط روایتیں گھڑ لی گئیں

کتنی ہی غیر شایان رسالت حکایتیں ایجاد ہوئیں، پھر بھی اتنی بیویوں کے باوجود ایک بیوی سے بھی غلط روایت تک نہ آئی کہ میرے ساتھ رسولؐ انصافی کرتے تھے۔

غیر مسلم کہتے ہیں کہ رسولؐ نے بیویوں کی تعداد دوسروں سے زیادہ کیوں رکھی۔ جواب یہ ہے کہ ہر فرقہ میں پیغمبر نے حصہ اپنا زیادہ رکھا تھا سب کے لئے واجب صرت پانچ نمازیں ہیں اور رسولؐ کے لئے انکے علاوہ نماز شب پڑھنا بھی فرض تھا، اسی طرح ہر منزل میں خود عمل زیادہ کیا دوسروں کے ذمہ کم رکھا۔

اب دیکھئے کہ نکاح اسلام میں دو قسم کے ہیں:-

ایک نکاح دائمی، اور دوسرے نکاح عارضی جسے متعہ کہتے ہیں نکاح دائمی میں فطری خواہشوں کی تکمیل بھی ہوتی ہے، اور فرائض کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ نان و نفقہ لازم ہے۔ چند بیویاں ہیں تو ان میں عدالت ضروری ہے۔ مگر نکاح عارضی فطری خواہشوں کی تکمیل کا حدود شرع کے اندر سامان ہے۔ لیکن فرائض سخت نہیں۔ ذمہ داریاں وہ نہیں، جو نکاح دائمی میں ہیں۔ تمام مسلمانوں کے لئے قعدا و چوستقر رہے وہ نکاح دائمی ہیں۔ نکاح عارضی میں نہیں ہے، اب جبکہ عوام کو متعہ کے واسطے کسی تعداد کا پابند نہیں کیا گیا ہے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ رسولؐ نے لذت اندوزی میں اپنا حصہ زیادہ رکھا۔ ہاں نکاح دائمی میں پانچ داریاں ہیں اور فرائض کی شدت ہے وہاں دوسروں کے لئے تعداد کم رکھی اور

رسول کا حصہ زیادہ ہے۔ آپ نے ذمہ داریوں کا شکنجہ اپنے لئے سخت تر رکھا۔ پھر بھی ثابت کر دیا کہ دیکھو نہ فرائض ششہ تکمیل رہتے ہیں، نہ عبادت الہی میں کمی ہوتی ہے۔

اس طرح آپ نے اس نظام کے تقاضوں کو بجد کمال پورا کر کے دکھایا جو کہتا ہے کہ کمال روحانیت یہ ہے کہ مادی علاقے میں گرفتار ہو کر فرائض میں اتنا کم قائم رکھو وہ دوسرے مذاہب ہیں جو کہتے ہیں کہ جب تک یہ تعلقات دنیا چھوڑے نہ جائیں روحانیت ناقص رہتی ہے۔

اسلام کہتا ہے کہ ان تعلقات کے رکھتے ہوئے ادائے فرائض میں جہد ہمہ جہد سے روحانیت میں بندی ثابت ہوتی ہے۔ اسی لئے غیر شادی شدہ کی نماز سے شادی شدہ کی نماز افضل قرار دی گئی ہے۔ اس لئے کہ جب تک شادی نہ ہو نماز اس جہاد نفس کی حامل نہیں ہے بوشادی نہ کرنے کے بعد نماز میں ہو سکتا ہے۔

اس نظام کی مخصوص امتیازی شان اس واقعہ میں بھی نمایاں ہوئی کہ جب نصائے نجران کو مباہلہ کی دعوت دی گئی، قرآن نے کہا۔

قُلْ لِّعَالَمٍ اَنْذَحْ اٰبْنَاءَكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاَنْسَاءَكُمْ وَاَنْسَاءُكُمْ وَاَنْفُسَكُمْ وَاَنْفُسُكُمْ ثُمَّ تَبَيَّنْ فَيَحِلُّ تَعْنَتُ اللّٰهِ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ

”اے رسول! ان سے کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ ہم اپنے نفسوں کو بلائیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر باہم مباہلہ کریں اور اللہ کی لعنت قرار

دیں مجھوں پر“

یہ ایک روحانی مقابلہ تھا اور اس میں عورتوں اور بچوں کے لانے کی دعوت، دنیا نظام عیسائیت پر ایک مترب معنی کہ تم تو ان چیزوں کو روحانیت میں سدا رہا سمجھتے ہو، مگر یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نزدیک سفر روحانیت میں رفیق راہ ہیں۔

سلمان بقا اور یا معیار فنا مذہب وہ بقا و دوام کے لائق ہو سکتا ہے جو انسان کو باقی رکھنے کے ساتھ ارتقاء کے

ساتھ تباہی لے، ایسی مذہبی تعلیم جس پر اگر سب عمل پیرا ہو جائیں تو صغیر عالم انسان کے وجود سے خالی ہو جائے۔ یا تو یہ تعلیم کبھی معنی ہی نہیں بلکہ وہ بعد کی ماسحتہ و پردہ مست ہے اور یا معنی مگر کسی عبوری دور کے لئے وقتی مصالح کی بنا پر وقتی دائمی نہ تھی۔

جیسے یہ تعلیم کہ انسان کو شادی نہ کرنا چاہئے۔ اگر ہر شخص اس تعلیم پر عمل کرنے لگے تو دنیا و بھو انسانی سے خالی ہو جائے۔

دنیا باقی تو اس لئے ہے کہ اس تعلیم کو اس نے قبول ہی نہ کیا اور جنہوں نے قبول بھی کیا ان میں سے ہر دور میں چند اشخاص ہی نے اس پر عمل کیا، وہ بھی کچھ سے واقعی اور کچھ سے منافی طور پر اپنے کو معبودوں پر چڑھا دیا یا خدمت خلق کے لئے وقت کر دیا۔

حالانکہ تعلیم کا منشا یہ نہیں ہوتا کہ دوچار عمل کریں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ سب عمل پیرا ہوں اب اگر تمام نوع انسانی اس پر عمل کرنے لگے

تو ایک صدی کے اندر عالم وجود انسان سے خالی ہو جائے۔ پھر پھر
درخت، جانور سب ہوں گے مگر نوع انسانی کا وجود نہ ہوگا۔ ناقص اقسام
وہ جائیں گے اور کامل نوع فنا ہو جائے گی۔ یہ تعلیم دوامی کیونکہ ہو
سکتی ہے۔

اسی طرح یہ تعلیم کہ خدا نہیں مل سکتا، جب تک پہاڑوں، غاروں
اور جنگلوں میں نہ چلے جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ خدا تک رسائی ہر
بندے کا فریضہ ہونا چاہئے۔ یہ نہیں کہ چند سادھوؤں نے اس پر عمل
کر لیا کہ وہ جنگل میں رہنے لگے، تعلیم کا منشاء تو یہی ہوتا ہے کہ ہر فرد اس
پر عمل پیرا ہو اب اگر سب کو شوق ہو جائے، اللہ سے تقرب حاصل
کرنے کا اور ہر بندہ چاہے کہ وہ اللہ تک پہنچ سکے، تو تجارت
زراعت، صنعت و حرفت جو کچھ تمدن کی علامتیں ہیں سب ختم ہو
جائیں، گھر برباد ہوں اور جنگل آباد ہو جائیں۔ تمام روئے زمین خالی
ہو جائے اور شکم زمین پر ہو جائے۔ کچھ غاروں میں، کچھ پہاڑوں میں اور
کچھ جنگلوں میں لیکن شہروں میں ایک بھی نہیں، اس صورت میں تعلقات
ازدواجی کیسے اور نظام منزلی کا کیا سوال؟ نتیجہ اس کا بھی وہی ہوگا
کہ صفیہ وجود انسان کے نقش سے خالی ہو جائے گا۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ من حیث المجموع کوئی قوم، ملک یا
نسل ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو اس تعلیم کو اختیار کر سکے۔ ایسی تعلیم نوع
انسان کو پیغام بقا نہیں پیغام فنا دیتی ہے۔ اسی بنا پر ہم یقین کے ساتھ

اپنے اس قول کو دہراتے ہیں کہ یہ تعلیم یا تو رہنمایان دین کی طرف
غلط منسوب کر دی گئی ہے۔ اور یا وہ کبھی وقتی حالات کی بنا پر عارضی
طور سے کسی عبوری دور کے لئے پیش کی گئی تھی اس میں بقا کی صلاحیت
نہ تھی، بقا و دوام کا استحقاق رکھنے والی وہ تعلیم ہوگی جو نوع انسان
کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کا حق دیتی ہو۔ خود کئی کو برہم قرار دیتی ہو
ہر آدمی پر اس کے جسم کے حقوق قرار دے رہی ہو۔ ہم جنس افراد کے
حقوق عائد کر رہی ہو، جبکہ دوسرے بعض مذاہب یہ سکھاتا رہے
ہیں کہ جنسی مشقت اٹھاؤ اللہ راضی ہوگا، اس لئے عبادت کا
ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ میجر تختہ پر اپنے جسم کو رکھ دو۔ تاکہ میں بھی
رہیں۔ اور جسم کو بڑا ہو۔ اس طرح اللہ خوش ہوتا ہے۔ یا یہ کہ ہاتھ کو خشک
کر لو۔ دیگر اعضاء کو بیکار بناؤ، اس طرح جسمائیت میں کمی ہوگی، تو
روحانیت میں ترقی ہوگی۔ اس تخیل کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ جسم اور
روح کو متضاد قرار دیتے ہیں، متضاد چیزوں میں ایک کی کمی سے
دوسرے میں اضافہ ہوتا ہے، ہاتھ خشک ہوا روح بڑھ گئی جسمانی
طور پر کسی کام کے نہ رہے تو روحانی طور پر کارآمد بن گئے مگر اسلام
کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جسم اور روح کے تضاد کو دور کرتا
ہے۔ وہ تو اس جسم کو خادم روح قرار دے کر اس کے افعال و اعمال
کو روحانیت کے ارتقا کا ذریعہ بتاتا ہے۔ اس لئے وہ جسم کے
محظوظ اور بیکار بنانے کا حامی نہیں ہے۔ یہاں تو جو تاؤتی فریضہ

مرحہ جسمانی کا باعث ہو وہ فریضہ تک برطرف ہو جائے گا مثلاً
وضو نماز کے لئے لازم ہے لیکن اگر ضرر کا اندیشہ ہو تو وضو نہیں تیمم کیا
جائے خواہ مرض کے پیدا ہونے کا خوف ہو، خواہ مرض وجود کے
بڑھنے کا ڈر، خواہ اس کے مشکل العلاج ہو۔ نئے کا اندیشہ ہو بہر صورت
میں وضو کا حکم تیمم سے بدل جائے گا۔

روزہ کا حکم ہے اور وہ فریضہ ہے لیکن اگر مضر ہے وہی قسم
ضرر جو وضو میں بیان ہوئے ہیں روزہ پر مرتب ہیں تو حکم روزہ بطلان
ہونے کے بعد کسی اور زمانہ میں ان روزوں کی قضا کرے۔
راہ پر امن نہ ہو تو فریضہ حج ساقط۔ ماں جب نوع انسانی کے
بنیادی مقاصد وجود کا تحفظ جان دینے پر موقوف ہو تب قرآنی
کا فریضہ عائد کیا۔ وہ افراد انسانی کو جان دینے کی دعوت بھی نوع
انسان ہی کی بہبودی کے خاطر ہے۔ اسی طرح دین کے ساتھ دنیا
کی حقیقی تعمیر کا بھی انتظام کیا اور انسانیت کے ارتقاء کے صحیح
راستے بھی معین کئے۔

دینا داروں نے نوع انسان میں مادی حیثیتوں سے
معیار فضیلت بڑے اور چھوٹے کے امتیاز قائم کئے جس کے
پاس دولت زیادہ وہ بڑا ہو اونچے خاندان میں پیدا ہوا وہ بڑا
جس کے بڑے آدمیوں سے روالہ قائم ہو گئے، وہ بڑا یہ تمام
وہ چیزیں ہیں جو انسان کے صفات سے تعلق نہیں رکھتیں۔

یہ بتا کہ اصلاح عمل کا جذبہ ختم ہو گیا۔ اس لئے کہ دو چیزیں قوت عمل
کو سلب کرتی ہیں۔ اعتماد کامل اور مایوسی کامل۔ ایک لڑکے کو امتحان
دینا ہے۔ اپنے تعلقات کی بنا پر اسے یقین ہے کہ میں کامیاب
ہوں گا۔ اب وہ کیوں محنت کرے۔ کیوں سہر کھپائے، کیوں
رات رات بھر کتاب دیکھے، جب یقین ہے کہ میں بہر حال
اول نمبر پائیں ہوں گا تو قوت عمل ختم ہو گئی۔ دوسری طرف جب
مایوسی ہو کہ میں جو بھی کروں فیل ہوں گا۔ ناکامیابی کا جب یقین
ہو گیا تو بھی محنت نہ کرے گا، سمجھے گا کہ میں جو بھی کروں کامیاب
نہوں گا، تو پھر محنت اٹھانا بے کار ہے۔

اس طرح نوع انسانی میں جب اونچے اونچے درجے متعلق طور پر
ہو گئے تو جو اونچے اونچے اور بڑے خاندان میں پیدا ہوا وہ
سمجھے گا کہ میں بہر حال اونچا ہوں اب وہ اصلاح نفس کیوں کرے
وہ تو سمجھتا ہے کہ بلندی میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اس
کے برخلاف جو نیچی ذات میں پیدا ہوا وہ سمجھتا ہے چاہے جو کچھ
میں نیچا ہی نہ ہوں گا۔ پھر جدوجہد کرنے سے کیا فائدہ۔
اسلام نے معیار بلندی ایسا مقرر کیا جو ہر ایک کے رادی افتخار
اور اعمال سے متعلق ہے۔

ارشاد ہوتا ہے:-

اَخْلُقْنَا كَمَنْ ذَكَرَ ہم نے اصل میں تم لوگوں کو ایک

وَأَنْتَى وَجَعَلْنَا كُمُ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِّتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُكُمْ
مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا
ہے اور مختلف قبیلوں اور
خاندانوں میں جو تقسیم کیا ہے
وہ صرف پہچان کے لئے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی حیثیت سے اگر صرف خاندان ہی
کو تم معیار اخوت و مساوات قرار دیتے ہو تب بھی تم سب ایک
مورث کی نسل سے ہو۔ لہذا سب بھائی بھائی ہوئے۔ اسی
لئے اکثر حبیب پکارا ہے تو "یا بنی آدم" کہہ کر پکارا تاکہ متوکل
مورث اعلیٰ کی یاد سے احساس اخوت زندہ ہو۔ بیشک مختلف قبیلے
اور خاندان اس کے بعد ہو گئے تاکہ پہچان میں آسانی ہو مثلاً ایک
نام کے آدمی دو ہیں ان میں سے ہر ایک کے نام کے ساتھ اس کا
خاندان لکھ دیا جائے تو شناخت میں آسانی ہوگی۔ مگر یہ بلندی
کا معیار نہیں۔ بلندی کا معیار یہ ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَفْضَلُكُمْ
تم میں سب سے زیادہ معزز
وہ ہے جو سب سے زیادہ
متقی ہو۔

اس میں یہ قید نہیں کہ کسی زمانہ خاص مثلاً زمانہ رسول میں تھا
کہ آج کے مسلمان سمجھیں کہ ہم تو اس منزل کو حاصل ہی نہیں کر
سکتے۔ اس لئے کہ ہم اس کو درمیں پیدا ہی نہیں ہوئے نہ یہ

قید ہے کہ خاص سرزمین کا آدمی ہوتا کہ دور افتادہ ممالک کے لوگ
سمجھیں کہ ہم کیا کریں۔ ہم اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتے۔

تقویٰ تو ذاتی وصف ہے۔ اگر وہ وصف بعد والے آدمی
میں زیادہ ہے۔ اور رسول کے زمانہ والے میں کم تو بعد والا
زیادہ معزز ہوگا۔ نظر الکی میں بہ نسبت اس شخص کے جو اس وقت
موجود تھا۔ اسی طرح اگر کوئی سرزمین مکہ میں ہے مگر تقویٰ کی منزل
میں آگے ہے تو خدا کی نظر میں یہ اکرم ہوگا۔

ہاں ایک ہوتا ہے شرف اور دوسری چیز ہے فضیلت شرف
غیر انتہائی امتیازات سے بھی حاصل ہوتا ہے، مگر اس سے
فضیلت کا تعلق نہ ہوگا۔ مثلاً مکہ کی خاک کا ایک ذرہ جو شرف
رکھتا ہے وہ یہاں کا انسان نہیں رکھتا۔ مگر اس کے یہ معنی
نہیں کہ جمادات انسان سے افضل ہو گیا۔ جماد پھر بھی جماد ہے
اور انسان پھر انسان ہے۔

حجر اسود جس کا بوسہ ہر مسلمان لیتا ہے شرف کے لحاظ سے
جو مرتبہ رکھتا ہے وہ بڑے سے بڑا صاحب اوصاف دور افتادہ
انسان نہیں رکھتا۔ وہ وہ ہے جس کا معصومین تک بوسہ لیتے
تھے، مگر پتھر پتھر بھی پتھر ہے۔ اور آدمی پھر بھی آدمی ہے
یہ نہیں کہ جمادات انسان سے افضل ہو گیا۔

اسی طرح پیغمبر کی صورت دیکھنا بڑا شرف ہے۔ کسی

راستہ چننے کو یہ شرف حاصل ہو کہ وہ کچھ دور رسولؐ کا رفیق راہ تھا تو وہ قابل رشک ہے۔ چاہے راستہ چلنے والا کسی خیال نظریہ کا ہو۔ مگر رسولؐ کا جمال حقیقت آرا دیکھ کر بھی تقویٰ حاصل نہ ہو تو شرف ہے فضیلت نہیں ہے۔ لیکن اگر بے دیکھے بی انسان تقویٰ کے جوہر سے آراستہ ہو گیا تو فضیلت اسی شخص کے لئے ہوگی۔ ہاں شرف کے ساتھ فضیلت بھی ہو، پیغمبرؐ سے قرب یا قرابت بھی ہو اور تقویٰ بھی بحد کمال ہو تو کیا کہنا اس کے بعد جس طرح "التقا کتم" سے کسی خاص زمانے والا اور خاص وقت والا مراد نہیں۔ اس طرح اس میں کسی خاص طرح کی عبادت کی بھی قید نہیں ہے۔ مثلاً "التقا کتم" کے معنی یہ نہیں ہیں کہ جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھے تاکہ تجارت پیشہ افراد اور کاشتکار کہیں کہ ہم اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتے ہم سب سے زیادہ نمازیں پڑھیں تو ہمارا کاروبار ختم ہو جائے یہ بھی نہیں کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے تاکہ جن کی عمر جاری میں یا سفر میں زیادہ صرف ہوئی وہ کہہ سکیں کہ ہم تو اس منزل سے محروم ہیں۔ یہ بھی معنی نہیں کہ جہاد زیادہ کرے تاکہ جب شرائط جہاد نہ ہوں تو کہیں کہ ہم اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتے "التقی" میں کسی عبادت کی خصوصیت نہیں بلکہ ہر ایک کے ماحول، حالات، فراہم شدہ شرائط اور درپیش آمدہ موانع سب

کے ساتھ ہو اس کے فرائض قرار پاتے ہوں ان کی مکمل طور پر بجا آوری کرتا ہے تو وہ تقویٰ کی منزل پر فائز ہے۔ اور نظر الہی میں اس عزت کا حامل ہے جو اس کے مرتبہ تقویٰ کے لحاظ سے اس کو حاصل ہونا چاہیے۔

یہ فرائض باعتبار حالات و اوقات مختلف ہوتے ہیں اور ہر ایک اپنے ماحول کے لحاظ سے اس منزل تقویٰ کو حاصل کر سکتا ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے سرمایہ فضیلت و اعزاز ہے، خواہ وہ صاحب دولت ہو یا فقیر اور خواہ نسب کے اعتبار سے نظر عوام میں بلند ہو یا پست۔

مساوات دنیا نے افراد انسانی میں تفریق کی مختلف خلیجیں قائم کر دی تھیں، ایک تفرقہ اپنے اور پرانے کا تھا ان کا اصول یہ تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہیے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حق اور ناحق کا کوئی سوال نہیں۔ اگر اپنی قوم اور قبیلہ اور جماعت کا کوئی آدمی ہے تو وہ امداد کا مستحق ہے، چاہے غلطی پر ہو۔ اور جو غیر ہے وہ امداد کا مستحق نہیں، اس کے خلاف ہر اقدام کے لئے تیار نہ ہو۔ اس لئے کہ وہ تمہارا ہم قوم اور ہم قبیلہ نہیں۔ یہ تھا ان کا نظریہ جسے ان کے شاعر نے اس طرح کہا ہے کہ "وہ اپنے بھائی سے جب مدد کے لئے پکارتا ہے یہ

دریافت نہیں کرتے کہ اس کے قول پر کوئی دلیل دیر مان ہے
یا نہیں، بس یہ نکتہ بند کر کے اس کی آواز پر لٹیک کہتے
ہیں۔ چاہے حق یہ ہو، چاہے باطل پر۔
یہ ایک مستقل تفرقہ ہوا اپنے اور پرانے کی حیثیت سے پھر
حقوق انسانی میں بڑے اور چھوٹے کا فرق قرار دیا۔ یہاں تک
کہ تعزیرات کے قانون میں اس حد تک تفریق کہ اگر چھوٹا
بڑے کو مار ڈالے تو چھوٹے کی جان کی قیمت اتنی نہیں کہ
وہ اس بڑے کا عوض بن سکے۔ لہذا قصاص میں اس کے
قیلہ کے اور آدمی جو مجرم نہیں اور جنہیں شاہد اس خون ناحق
کی خبر بھی نہ ہو وہ بلائے جائیں۔ اب جتنا اس مقتول کا خون قدرتی
ہو اور جتنے خون اس کے مقابل میں چڑھیں اتنے قتل کئے
جائیں تب جا کر اس کا معاوضہ ہو۔ لیکن اگر بڑے نے چھوٹے
کو قتل کر دیا تو بڑے کی جان نہیں لی جاسکتی۔ اس لئے کہ چھوٹے
کی جان کم قیمت ہے۔ سو پچاس روپے بس اس سے دوا
دیئے جائیں گے۔ قصاص نہیں لیا جائے گا۔
اسلام نے اگر ان دونوں تفریقوں کو مٹایا۔
حق کے بارے میں اپنے اور پرانے کی تفریق نہیں۔
حق کو حق ہے چاہے اسکا علم دار اپنا ہو یا پرانا۔
باطل، باطل ہے چاہے اسکا حمایتی بیگانہ ہو یا بیگانہ۔

ظالم، ظالم ہے چاہے عزیز ہو، چاہے غیر۔
مظلوم، مظلوم ہمدردی کا مستحق ہے چاہے اپنا شہناسا ہو اور چاہے اجنبی
یہ اپنے اور پرانے کا احساس تو جذبات کا تقاضا ہوتا ہے
اور حق جذبات کا پابند نہیں ہے۔
لَا تَبْخَسُوا الْحَقَّ أَهْلَهُمْ
اگر حق ان کی خواہشوں کی پوری
لَفَسْكَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
کے تو آسمان و زمین میں فساد
ہو جائے۔

اس کو مختلف صورتوں سے ذہن نشین کرایا۔ چنانچہ اسی کا ایک
طریقہ یہ تھا کہ انہیں کا فقرہ لے کر اس کے معنی بدل دیئے۔ ان کا
منقولہ تھا کہ:-

اَلْصَّوْخَاتُ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُومًا
اپنے بھائی کی مدد کر دیا ہے ظالم
ہو اور چاہے مظلوم۔

حضرت پیغمبر اسلام کے سامنے اس کا ذکر ہوا۔ آپ نے
فرمایا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو یا
مظلوم۔ پھر اس کی تشریح فرمائی کہ اگر بھائی مظلوم ہو تو اس
کی مدد یہ ہے کہ ظلم کو اس سے دفع کرو، اور اگر ظالم ہے
تو حقیقی مدد اس کی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو ظلم سے روک دو
اسی طرح یہ اعلان کر دیا کہ قانون میں بڑے اور چھوٹے کی
تفریق کے کوئی معنی نہیں، حضرت علی کا ارشاد ہے:-

اَلْقَوِيُّ عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّى اَحَدُ الْحَقِّ مَسَّهُ وَالضَّعِيفُ
عِنْدِي قَوِيٌّ حَتَّى اَحَدُ الْحَقِّ كُفَّ

اس کوئی پر جانچنے دنیا کے تمدن کے عمل کو کیا جرائم اب بھی کیا
مجھے جاتے ہیں؟ نہیں، وہی جرم چھوٹا کرے تو فوراً شکستہ قانون میں لے
لیا جائے اور اگر بڑا کرے تو وہ جرم اس لئے ہلکا ہے کہ اس عمل میں لانے
والا بڑا آدمی ہے۔ چھوٹا آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کی سزا پچاس
ہے اور بڑا کسی کو قتل کرے اور مجرم ثابت بھی ہو جائے تو ممکن ہے اس
کی سزا صرف اہم تمام عدالت تک بیٹھا رہنا ہی قرار دیا جائے۔ مگر
اسلام کے عدل کی ہم گیری وہ ہے جسے امیر المؤمنینؑ ان الفاظ
میں پیش فرما رہے ہیں کہ "جو کمزور ہے وہ میرے یہاں اس وقت
تک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا حق نہ لئے لیا جائے، اور جو
طاقتور ہے وہ کمزور ہے جب تک کہ اس سے حق کو برا آمد نہ کر لیا
جائے" جب تک کہ حق کا معاملہ نہیں ہے اپنی جگہ وہ طاقتور اور
ضعیف سہی، مگر جہاں حق کا سوال ہو اب کوئی تفریق نہیں کی جا
سکتی بلکہ طاقتور اس لئے کمزور ہے کہ دوسرے کا مطالبہ اس کے
ذمہ ہے اور کمزور اس لئے طاقتور ہے کہ خود اس کا حق دوسرے
پر عائد ہے۔

حق کے بارے میں نہ عزیز اور غیر کا کوئی امتیاز، اور نہ طاقتور
اور کمزور کی کوئی تفریق ہے۔

مشہور بات ہے کہ حضرت علیؑ سے ان کے بڑے بھائی عقیلؑ
نے بچوں کی پریشانی کا اظہار کر کے سوال کیا کہ جتنا ملتا ہے
اس سے کچھ زیادہ دیا جائے، یہ بچوں کے لئے کافی نہیں
کیا حضرت علیؑ بن ابی طالب وہ دل نہیں رکھتے تھے جو ایک
چچا کا ہوتا ہے۔ کیا انہیں وہ الفت نہ تھی جو ایک چچا کو
بھتیجیوں سے ہونا چاہئے۔ یقیناً آپ کو تکلیف ہوئی، صدمہ
اور ملال ہوا۔ تاثرات سب یہی پیدا ہوئے۔ مگر جواب
میں فرمایا، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اپنا حصہ بھی آپ کو دے
دوں۔ عقیلؑ کہتے ہیں میری اتنے میں بسر نہ ہوگی۔ آپ نے
فرمایا "میں دوسروں کا حق آپ کو دے دوں، یہ کس طرح
ممکن ہے؟"

زیادہ اصرار برہا تو ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ روہے کو آگ
میں گرم کر کے عقیلؑ کے جسم کے قریب لے جانے لگے، تو
وہ تڑپ گئے۔ اور کہا تم تو مجھے جلائے دیتے ہو، فرمایا آپ
اس آگ کی تاب نہیں لا سکتے اور چاہتے ہیں کہ میں دوسروں
کے حقوق کاٹ کر اپنے لئے آخرت کی آگ کا سامان
کروں۔ ایک دن فرمایا۔ اچھا نصف شب کے بعد آئیے
گا۔ ممکن ہے جناب عقیلؑ کو خیال ہوا کہ شاید کچھ اور مرحمت
فرمائیں گے، نصف شب کے بعد آئے تو امیر المؤمنینؑ ان کو

بازار میں لے گئے، بازار بند ہو چکا تھا۔ دکان میں مقفل تھیں فرمایا اس وقت بظاہر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ نفص توڑ کے جس دکان سے چاہئے اپنی مزدورت بھر لے لیجئے۔ عقیل نے کہا کیسے ممکن ہے کہ میں چوری کر دوں فرمایا آپ کو ایک آدمی کی چوری کرنے میں عذر ہے، اور میرے لئے چاہتے ہیں کہ میں دوسروں کے حقوق لے کر سب مسلمانوں کا چور بنوں۔ یہ تو حقوق کے بارے میں مساوات تھی، اسی طرح مراتب فضیلت میں اس کا لحاظ نہیں کہ کس قوم کا شخص ہے، اور کس ملک کا باشندہ ہے۔

اس وقت جب عرب اپنے کو عرب اور تمام دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عرب کے معنی ہیں قوت اظہار رکھنے والا، اور عجم کے معنی گونجا۔ انسان حیوان مطلق ہے اور جتنے جانور ہیں وہ حیوان، عجم کہلاتے ہیں۔ یعنی بولیاں تو بولتے ہیں مگر بات نہیں کرتے، اسی طرح ان کے نزدیک عرب تھے۔ ناطق اور غیر عرب آوازیں تو نکالتے تھے مگر قوت لفظ سے محروم تھے۔ اسی لئے نام ان کا عجم رکھا اور یہ طلسم اقتدار ہے کہ جو لقب انہوں نے دیا اسے دنیا نے بھی قبول کر لیا اور غیر عرب کا نام ہی ہو گیا۔ عجم۔ اب جو اتنا احکامس تفوق رکھتے ہوں انہیں پیغمبرِ اعلان نہیں کہ :-

لَا تَحْزَنْ لِمَنْ شَرَّ عَلَى عَدْوِ الْقُرْشِيِّ
كَذَلِكَ لَعَنَ بَنِي عَدُوِّ الْعَرَبِ كُنُومُ
أَذْكَادُ أَكْهَرُ
کوئی غم نہیں قرشی کو غیر قرشی پر
اور عرب کو غیر عرب پر، تمہیں
آدم کی اولاد جو۔

انقلاب، کتنا بڑا انقلاب! لا الہ سے عرب کو یہی تو محضامت تھی، یہ تعلیم لا الہ ہی کے سرچشمہ سے پیوٹ رہی تھی کیونکہ اس "لا الہ" سے فقط سونا، چاندی، پتیل، لکڑی، پتھر اور لوہے کے بُت مراد نہ تھے، اگر فقط یہ بُت ہی مراد ہوتے تو ہرج نہ تھا۔ عرب کو بتوں سے کوئی اتنی محبت نہ تھی کہ وہ ان پر اپنی جان و مال نثار کرنے کو تیار ہوتے، وہ تو کبھی کبھی صلے کا بت بناتے تھے، جب بھوک لگتی اسی کو کھا بھی لیتے تھے، مگر عرب ذہین تھا اس نے دیکھا کہ "لا الہ" کے تحت میں جس طرح لات و پتیل، منات و عزی آتے ہیں اسی طرح ابولہب، ابولہب اور ابوسفیان بھی ہیں، وہ آدمی بھی جو قانون الہی کے خلاف اقتدار جمائے ہو ایک الہ باطل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لئے یہ "لا الہ" جس طرح ان بتوں کو توڑ کر گاتا ہے۔ اسی طرح ان غلط خداؤں کو بھی تختہ اقتدار سے نیچے اتارتا ہے۔ ہر فرقہ وارانہ اور یزید کو مند حکومت سے ہٹانے کا اعلان کرتا ہے، کوئی بھی ہو جو احکام خدا کے خلاف اپنی اطاعت کرانا چاہے وہ اس لا الہ کی نفی میں داخل ہے۔

جب یہ معیار قائم ہوا کہ بڑے خاندانی عرب کی عزت نہیں۔ بہت بڑے دولت مند کی عزت نہیں کسی صاحب تخت و تاج کی عزت نہیں۔ عزت ہے ایک نیکو کار کی چاہے وہ کسی بڑے خاندان کا نہ ہو عزت ہے ایک پارسی کی چاہے وہ نان شبینہ سے بھی مطمئن نہ ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی عرب منزل تقویٰ میں پیچھے ہے تو ذلیل ہے اور اگر کوئی غیر عرب آگے ہے تو عزت دار ہے۔ اس تعلیم کو رسولؐ نے اپنے عمل سے مجسم شکل میں پیش کر دیا۔ بڑے بڑے عرب جو قرشی تھے، خاندانی تھے۔ ان کو یہی سندیں نہ ملیں جیسی غیر ملک کے سلمان فارسی کو مل گئیں، ان کی اصطلاح میں غم تھے۔ مگر رسولؐ کے یہاں انہوں نے وہ عزت حاصل کی جو بہت سے عزیزوں کو بھی نہ ملی۔

حدیث میں ہے۔
 رَأَى الْجَنَّةَ نَشْتَاتٍ إِلَى شَلَشَةِ سَلْمَانَ وَارْبَعِي دَرَجَاتٍ
 عموماً ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ جنت کا شائق ہوتا ہے مگر رسولؐ فرماتے ہیں کہ تین شخص وہ ہیں جن کا بشت شائق ہے وہ کون؟ سلمان و ابوذر۔ مقدار، ان میں سب سے مقدم سلمان ہیں، جو پردیس کے رہنے والے اور عجی النسب تھے۔ ابوذر اور مقدار بھی کوئی دو تہمذ لوگوں میں نہ تھے۔ ان کو کردار کی بنا پر یہ

عزت بخشنا نظر یہ جاہلیت پر منرب کاری تھی۔
 سلمانؓ کے بارے میں پیغمبر اسلامؐ نے ارشاد فرمایا اَلْاَسْمَاكُنْ
 مِثْلَ اَهْلِ الْبَيْتِ یہ منزل کسی قرشی عرب کو نہ ملی جو سلمانؓ کو حاصل ہوئی۔

کماں عرب کی وہ ذہنیت جو ہمارے سوا کوئی بات نہیں کر سکتا اور کہاں یہ کہ رسولؐ نے مؤذن کا عہدہ بلال حبشیؓ کو دے دیا۔ اب عام مسلمانوں کی نگاہ میں رواجی ذہنیت کے ماتحت مؤذن کا عہدہ و قیام نہ رہا ہوا نہ سہی۔ مگر مذہبی اعتبار سے مؤذن ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ سوتے ہوؤں کو جگانے والا، غافلوں کو ہشیار بنانے والا اور اس اعتبار سے کہ صلوٰۃ معراج مومن ہے یوں کہنا چاہئے کہ مؤذن اللہ کی بارگاہ میں اذن باریابی دینے والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ روز قیامت نمازیوں سے پہلے مؤذن کو ابھر دیا جائے گا۔

یہ منزل ہے مؤذن کی — یہ بلند عہدہ بلالؓ کے سپرد کیا جاتا ہے۔

تبلیغی نقطہ نظر سے امام مسجد بنانا وہ افتادیت نہ رکھتا تھا جو مؤذن مقرر کرتا، کیونکہ امام کو تو وہی دیجئے گا۔ جو مسجد کے اندر آئے، محراب کی طرت نظر ڈالے۔ مگر مؤذن کی صدراہ گزر کے سننے والے بھی سنیں گے۔ یہ مؤذن

مقرر کرنا نہ تھا بلکہ سادات اسلامی کا ایک علم نصب کرنا تھا سب سے مشکل مسئلہ شادی اور بیاہ کا ہوتا ہے یہ وہ کٹھن مرحلہ ہے جسے اسلامی تعلیم کے پودہ سو سال بعد بھی آج تک مسلمان حل نہیں کر سکے ہیں۔ حل کیونکر ہو؟ اسلامی تہذیب باقی کہاں رکھی گئی۔ مسلمان جہاں گئے وہاں کا تمدن لیا۔ باعتبار مملکت قاری ہوئے اور باعتبار تمدن مفتوح ہوئے۔

اسلامی تعلیم کے کچھ مٹے ہوئے نقوش کے ساتھ ملکی تہذیب کو ملا کر ایک گنگا جمنی تہذیب بنائی گئی۔ اس طرح ایران گئے تو وہاں کے اخلاق، عادات، خصائل کے ساتھ کچھ اپنا ملا کر ایک تمدن بنا لیا۔ وہ مسلم ایرانی تمدن کہا جاسکتا ہے۔ مگر اسلامی تمدن تو نہیں ہے۔ ہندوستان آئے تو کچھ یہاں کے اخلاق و عادات، رسم و رواج کو لے کر اپنے کچھ تعلیمات کے ساتھ شریک کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شادیوں میں ایکاب و قبول تو اسلامی رہا۔ باقی سب رسم و رواج ہندوستان کے شریعت کا قانون ان کے یہاں بدل سکتا ہے۔ مگر اس رواجی شریعت کا اصول ان کے نزدیک ٹل نہیں سکتا اس طرح ایک "مسلم ہندوستانی تمدن" بن گیا۔ زبان اپنی مذہبی اگر باقی رکھی ہوئی تو عربی ہوئی بظاہر

ارباب وطن زبان کو چھوڑا، پہلے فارسی اختیار کی، پھر اس میں ہندوستانی الفاظ شریک کر کے اردو کی ایجاد کی۔ خود اس اردو کا اختیار کرنا بظاہر اجباب تھا۔ پھر اب یہ "خاطر دوستان" یہاں تک کیسے کرے جانا چاہتی ہے۔ اس پر فریاد کی کب ضرورت ہے۔

اسلامی مادی کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے۔ کہ شادیاں بی گرانبار بن گئی ہیں کہ لڑکیاں بیٹھی رہیں مگر اتنا روپیہ کہاں سے آئے۔ کہ شادی ہو۔ عرب لڑکیوں کو ایک دم میں زندہ درگور کرتے تھے، اور یہاں لڑکیوں کو مدت العمر زندہ درگور دکھا جاتا ہے شریعت کا جو قانون ہے "ایجاب و قبول" اس کے لئے پورے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ رسم و رواج کے غلط نتائج ہیں جو یہ روز بد دکھاتے ہیں۔

اسی طرح شادی میں برابر اور بے برابر کا سوال ہے۔ جو پودہ سو سال بعد بھی غیر حل شدہ نظر آتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نو مسلم کو مشکل ہوتی ہے کہ اس کے سابق ہم مذہب اس کی لڑکی اس لئے نہیں لیتے کہ وہ اب مسلمان ہے اور مسلم اس لئے نہیں لیتے کہ وہ پہلے ایک دوسری قوم کا تھا۔

مگر رسول اتنے بڑے اہم مسئلہ کو عملی طور سے اپنے سامنے

صل کر گئے۔ اپنی بھوپھی زاد بن جناب زینب بنت جحش کا عقد آزاد کردہ غلام زین بن حارث سے کر دیا۔ اور دوسری بھوپھی زاد بن ضبیعہ بنت ابن عبدالمطلب کا عقد مقادون اسودکندی سے کر دیا۔

اسی طرح پیغمبر نے اپنی ہر تعلیم کو عمل میں لا کر دکھا دیا کہ یہ تعلیم صرف کاغذی نہیں ہیں بلکہ زندہ حقیقت کی صورت میں ہتھاری ہتھکوں کے سامنے ہیں۔ اب اگر دنیا نے بلکہ خود اسلام کے نام لیواؤں نے اس تعلیم کو پورے طور پر اپنا نہیں رکھا تو یہ اپنا قصور ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اقوال اور اعمال میں تعلیم اسلام ایسی گم ہو گئی ہے کہ پتہ پناہ شمار ہے۔ جیسے ہزاروں سنگریزوں میں ایک گوہر نایاب غفی ہو۔

مسادات میں سب سے مشکل اپنی ذات کے ساتھ مسادات برتنا ہے۔ پیغمبر نے عمل کی دنیا میں اسے بھی دکھا دیا۔

مرض الموت ہے، بیماری کے عالم میں مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے کہ رسول خطبہ ارشاد فرمائیں گے چنانچہ مسلمان جمع ہوئے حضرت منبر پر تشریف لے گئے اعلان فرمایا۔ کہ

”خفرب وہ وقت آنے والا ہے کہ مجھ کو بلایا جائے اور میں اس آواز پر لبیک کہوں، اس طرح اپنی وفات

کا قرب ظاہر فرمایا۔ پھر کہا، دیکھو اگر کسی کو میرے ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ابھی میں زندہ ہوں مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔“

یہ اعلان کرتا کسی دوسرے کا کام نہ تھا، کوئی بڑا آدمی ہو وہ اول تو تصور ہی نہیں کرتا کہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، وہ تو سمجھتا ہے کہ ہم جو کریں وہ ہمارا حق ہے، نوکر کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد کبھی یہ غور کرتے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم بے محل تو غنا نہیں ہوئے تھے، اگر اتفاق سے احساس پیدا ہو بھی جائے تو اس کا اس ملازم پر ظاہر کرنا تو بالکل وقار کے خلاف معلوم ہوگا۔

بلاشبہ مذہبی طور پر کسی شخص کو دوسروں پر وہ فوقیت حاصل نہیں۔ جو رسول کو عند اللہ اذیت پر ہے۔ مگر حضرت محمد مصطفیٰ کو تو اپنی تعلیم میں اپنے عمل سے روح چھوکتا ہے۔

فرماتے ہیں۔

”دیکھو میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے۔“

مجمع میں سے ایک شخص سوادہ بن قیس کھڑے ہو گئے

اور کہا۔

یا رسول اللہ ایک دن کا واقعہ ہے۔ کہ حضور ناقہ پر تشریف لائے جا رہے تھے۔ ناقہ نے چلنے میں کوتاہی کی، آپ نے تازیانہ کو جنبش دی کہ تنبیہ فرمائیں۔ میں قریب سے گزر رہا تھا۔ وہ تازیانہ میری پشت پر پڑ گیا۔ اس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ غم کیا جائے تو معلوم ہوا کہ مستغیث کے بیان میں خود مستغاث الیہ کی صفائی موجود تھی وہ خود کہہ رہا تھا کہ آپ ناقہ کو تنبیہ کرنا چاہتے تھے، مجھے مارنے کا قصد نہ تھا اس میں خود رکتہ چلنے والے کا بھی قصور ہو سکتا تھا۔ یقین کے ساتھ سمجھنا چاہئے کہ اگر رسول کی عدالت میں یہ تفتیش کسی اور کے خلاف دائر ہوتا تو صرف مستغیث کے بیان ہی پر فریقِ مخالف کو بری کر دیتے، مگر چونکہ مستغاث خود اپنے خلاف ہے، آپ اپنی جائزہ صفائی بھی پیش نہیں کرتے اگر ایسا کرتے تو متعصب لوگ کہتے کہ اعلان تو کر دیا تھا مگر جب معاملہ پیش ہوا تو جیلے حوالے کرنے لگے۔

آپ نے یہ سن کر بلالؓ کو بکارا اور فرمایا کہ جاؤ ہمارا تازیانہ لے آؤ۔ بلالؓ تازیانہ لائے، حضرت نے سوادہ کی طرف بڑھادیا۔ فرمایا لو اپنا بدلہ لے لو۔ سوادہ نے عرض کیا کہ جس وقت تازیانہ میری پشت پر پڑا تھا۔ تو میری پشت پر

باس نہ تھا۔ اس لئے مجھے تکلیف زیادہ ہوئی تھی۔ حضرت نے یہ سن کر پیراہنِ پشت مبارک سے ہٹا دیا اور کہا تمہیں جتنی تکلیف پہنچی تھی اسی طرح بدلا پورا کرو۔ پیراہن ہٹنے پر میری نبوت کے بوسے لینے لگے اور کہا کیا مجال ہے کہ میں اس جسم کو تازیانہ سے مس کر دوں۔ حضرت نے فرمایا یہ مروت و تکلف کا موقع نہیں ہے یا بدلا لویا کہو کہ میں نے معاف کیا۔ سوادہ نے کہا خداوند! میں نے معاف کیا۔ رسول صلعم نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا پروردگار۔ سوادہ نے تیرے حبیب کو معاف کیا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔

حضرت فاطمہ زہراؓ پیغمبر کی انتہائی عزیز بیٹی جن کا بجائے خود یہ امتیاز تھا کہ رسولؐ تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے لیکن رسول کے ساتھ مساوات کی یہ منزل کہ جب وہ کتیر اپنی بیٹی کو عطا کی جس کا نام فتنہ تھا تو یہ ہدایت فرمادی کہ دیکھو پورا گھر کا کام اس پر نہ چھوڑ دینا۔ بلکہ ایک دن گھر کا کام غم کرنا، ایک دن فتنہ سے لینا۔ یہ مساوات اسلامی کا تحفظ تھا۔

اب یہ ہوتا تھا کہ ایک دن فتنہ کھانا پکاتی تھی اور گھر کی بی بی بیٹھ کر توش فرماتی تھیں اور ایک دن شانہ رادی علیاں پکاتی تھیں اور لونڈی بیٹھ کر کھاتی تھی۔ یہ رسول کے گھر کا

تمدن تھا۔ اگر یہ عام ہوتا تو مسلمانوں کی دنیا جنت ہوتی یا نہیں؟
حضرت علیؓ کا برتاؤ اپنے غلام قنبر کے ساتھ ایسا ہی تھا
اس وقت جب آپ شہنشاہ عالم اسلام ہیں، قنبر کو ساتھ لے
کر بازار تشریف لے جاتے ہیں۔ دو پیراہن خریدتے ہیں ایک
سات درہم کا اور ایک پانچ درہم کا۔ سات درہم والا پیراہن
قنبر کو دیتے ہیں، پانچ درہم کا خود پہنتے ہیں۔ قنبر نے عرض کیا
مولا یہ کچھ بہتر ہے اسے آپ زیب تن فرمائیں۔

ہم میں کا کوئی بڑا آدمی اول تو ایسا کرتا ہی کیوں، اور اگر
کوئی زعیما ملت قسم کا شخص ایسا کرتا بھی تو جوں ہی غلام نے کہا
تھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ فوراً ایک بسیط تقریر کے
ساتھ اپنے مصلحتانہ مقصد کا پھر بیاہوا میں اڑانے لگتا میں جانتا
ہوں کہ غلاموں کے درجہ کو بلند کر دین اور مساوات کا علم اوجھا کر دین
ایرالمومنین کے پیش نظر یقیناً یہی امور تھے۔ لیکن اگر آپ یہ سب
کچھ کہتے تو اس جواب میں خود عدم مساوات مضمحل ہوتی۔ یعنی اس سے
قنبر میں احساس غلامی پیدا ہو جاتا۔ لہذا قنبر کو ویسا جواب دیا
جیسا اپنے بچوں کو دیا جاتا ہے۔ ”فرمایا نہیں تم تو عمر ہو تمہیں یہ
اچھا معلوم ہوگا۔ میرا کیا میں یہ پہن لوں گا۔“

یہ سیرتیں وہ ہیں جن کو عالم انسانیت کے سنے پیش کر کے
ہم دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ ان کی پیروی کرے تو دنیا میں

جو افراتفری جو کشمکش جو نفسا نفسی ہے وہ سب دور ہو جائیں اور انسان
عملی طور پر اس مقصد کی تکمیل کر سکے جو اس کی رفعت کے شایان شان
ہے۔

تمام شد

امامیہ مشن لکھنؤ

ایک خاص مذہبی تنظیمی ادارہ ہے جس کے مطبوعات چوتھائی صدی سے اپنے
بلند پایہ علمی معیار کے باعث ملک کے گوشے گوشے میں اپنی مقبولیت کی
دھاک بٹھا چکے ہیں سلطنتِ خدا وادِ پاکستان کے ظہور کے بعد زندہ دلا
پنجاب نے یہ ادارہ بہ اجازت سرکارِ سیدالاعمال علامہ سید علی نقوی انجمی
مظفر آبادی پاکستان میں ۱۹۵۷ء سے قائم کیا ہے۔ مجملہ چند ماہ میں اس
ادارہ نے ۲۰ کروڑ صفحات کا لٹریچر شائع کر کے قلمی تبلیغ کا اہم ذریعہ
ہوا کر دینی سعادت حاصل کی ہے۔ مارکان خصوصی کو پانچ روپے کی بلیں
رقم کے معاوضے میں سال بھر تک شائع ہونیوالا انول لٹریچر بلا طلب و بلا قیمت ملتا رہیگا
یہ دھاک لٹریچر ہے جو انسان کو اندھی تقلید اور مذہبی عنصیت کی ملامت آفرین
پرستی سے نکال کر حریتِ ضمیر اور آزادیِ فکر کی روح پرور اور تسکین بخش
لکھنؤ پر پہنچا دیتا ہے جتنی کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی خدا داد عظمت کو دوبارہ
حاصل کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔

خلیب نام رکنیت اور ترسیل زر کا پتہ: سید حسن علی شاہ کاظمی
آزیری سسکڑ ٹری امامیہ مشن پاکستان جسر دار و بازار لاہور

امامیہ مشن پاکستان جبرڈ لاہور کے تبلیغی رسائل کی فہرست

اسلامی آمینڈ یا لوجی کی واقفیت کے لئے ان کا مطالعہ از بس ضروری ہے

- ۱- خدا کا نبوت ۲
  - ۲- حسین اور اسلام ۳
  - ۳- شجاعت کے بے مثال کارنامے ۴
  - ۴- قاتلان حسین کا مذہب ۸
  - ۵- محاربہ کربلا ۵
  - ۶- اسیری اہل حرم ۳
  - ۷- آثار قدرت ۳
  - ۸- حقیقت اسلام ۳
  - ۹- اسلامی نظریہ حکومت ۳
  - ۱۰- نظام زندگی حصہ اول ۱۲
  - ۱۱- عورت اور اسلام ۳
  - ۱۲- مادیت کا علمی جائزہ ۳
  - ۱۳- تجارت اور اسلام ۱۰
  - ۱۴- اسلام اور انسانیت ۸
  - ۱۵- جمہوریت اور اسلام - زیر طبع مصنفہ ذاکر حسین صاحب فاروقی
- رابطہ قائم کرنا پتہ: سید حسن علی شاہ کاظمی سیکرٹری امامیہ مشن پاکستان اردو بازار لاہور

چندہ رکنیت

- سرپرست ۵۰۰/-
 مربی ۱۰۰/-
 رکن دوامی ۵۰/-
 (ان سب کو طبع ہونے والا لٹریچر ہمیشہ بلا طلب و بلا قیمت پیش ہوتا رہیگا)
 رکن خصوصی ۵/-
 (سال بھر میں شائع ہونے والا لٹریچر بلا قیمت
 و بلا طلب پیش ہوگا)
 رابطہ قائم کرنے کا پتہ :-

سید حسن علی شاہ کاظمی سیکرٹری امامیہ مشن لاہور
 (تعلیمی پریس لاہور)

6811
6812
6813
6814
6815

اسلام کا پیغام

ایمیشن کن اٹیسوین مینی خدایت

286

285
سلاطین
پس از قتل او اقامت گرام

مصنف

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم
موسى عليه السلام

مطبوعہ یسعی برقی پریس کھنور

قیمت ! مع محضر لڈاک

١٣٥٥ هـ

بین هزار

امامیہ شن کی اڑتیسویں مینی خدمت

اس موقع پر جب کہ اچھوت مساوات حقیقی کی تلاش میں
مذاہب اسلام کی حقیقتوں سے واقفیت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور
لکھنؤ میں ۲۲ مئی کو مذاہب کی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔
ہم کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اسلام کی حقیقی مساوات کو
پیش کرتے ہوئے دنیا کو اس کے حقیقی خط و خال سے روشناس کرائیں
یہ سالہ اچھوت اقوام میں منفعت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اور شیعہ
اور بابیہ تہمت سے امید ہے کہ وہ اس کو کثیر سے کثیر تعداد میں خرید فرما کر
خود بھی اپنے اپنے حلقہ میں تقسیم کرائیں۔

والسلام

سید محمد رضا نقوی

سکرٹری امامیہ مشن مفتی گنج لکھنؤ

۲۲ مئی ۱۹۳۶ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

❖ (❖) ❖

المحمد لله واحد "تم سب کا خدا ایک ہے۔
یعنی وہ آواز جس سے دنیا کی خاموش فضا بیک وقت گونج اٹھی
اس وقت جب طرقت تفریق کا دور دورہ تھا۔
متحدہ انسانیت کے پرچے اڑ گئے تھے اور مساوات باہمی کا شیرازہ
اس طرح بکرا تھا کہ اجتماع کا نام و نشان بھی باقی نہ تھا۔

دنیا نے خاوری مخلوق کے دریاں
ماوی اسباب کے ماتحت مختلف حیثیتوں سے

تفریق کے اسباب

تفریق قائم کر رکھی تھی
(۱) مال و دولت یعنی ہر دولت مند آدمی فقیر اور محتاج، مفلوک الحال
انسان کو زلت کی نظر سے دیکھتا تھا۔
(۲) حسب نسب یعنی ہر اونچی ذات کا آدمی نیچ ذات کو حقیر سمجھتا۔

(۳) رنگ - گورے رنگ ملے کالے رنگ کو پست سمجھے۔
اسلام نے دنیا میں اگر ان تمام تفریقوں کو مٹا دیا۔

واللہ الغنی وانتم الفقراء
مال و دولت | غنی بس ایک خدا کی ذات ہے اور

سب فقیر ہیں۔ لہذا دولت مند اور فقیر کا فرق باطل ہے

انما جعلناکم شعوبا وقبائل
لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم

مختلف خاندان اور گروہوں کی تقسیم تو فقط پہچان کے لئے ہے۔ مگر تم میں
سب زیادہ مغز وہ ہے جو اپنے فرائض کا سب سے زیادہ پاس رکھے۔

پیغمبر اسلام نے ارشاد کیا۔ لا فخر للقرشی علی غیر القرشی
ولا للعربی علی غیر العربی۔ کوئی فخر نہیں قرشی کو غیر قرشی پر اور
عربی کو غیر عربی پر۔

رنگ رسول اسلام نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ بعثت الی لا حور
والا سود یہ رنگ کی تفریق کیسی۔ سرخ اور سیاہ
سب میری امت میں داخل ہیں اس لئے سب برابر ہیں۔

————— ﴿﴾ —————

اسلام کے اصول و رسالت کی تعلیم

صرف اسلام دنیا کا ایک وہ مذہب ہے جس کے اصول عقائد ہی ایسے
مقرر کئے گئے ہیں کہ جن پر رسالت کی عبادت قائم ہوتی ہے۔

خدا ایک ہے۔ یہ پہلا رنگ بنیاد ہے
(۱) **توحید** | جس پر رسالت کا تصور منبہ ہوتا ہے۔ غنی

فقیر۔ خاندانی۔ غیر خاندانی۔ گورے کالے۔ سرمایہ دار پیشہ وادار پیشہ
سب برابر ہیں کہ وہ ایک خدا کے بندے ہیں۔ اور ایک خالق کے پیدا کئے
ہوئے ہیں۔ اور اسی لئے اسلام نے اس چیز کو اپنے اصول بنایا ہے کہ سب
درجہ عطا کیا۔

عدل (۲) | دنیا میں مختلف طرح سے تفریق نظر آتی ہے
کوئی رشتہ میں ہے اور کوئی تکلیف میں۔ کوئی

دوست ہے اور کوئی فقیر۔ کوئی طاقتور ہے اور کوئی کمزور۔

اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ تفریقیں سب ظاہری اعتبار سے ہیں۔ کیونکہ خدا
عادل ہے وہ کسی کو ایسا جہان داری نہیں کرتا اُس نے اگر ایک کو راحت
دی اور دوسرے کو تکلیف، تو جسے تکلیف دی اُسے اُس تکلیف کا کبھی نہ
کبھی معاوضہ دے گا۔ اس لئے نتیجہ وہ اس پہلے انسان سے ساری قربانیاں

ایک کو دولت عطا کی اور ایک کو فقیر رکھا تو وہ دولت بھی آزمائش کی حیثیت سے ہے۔ اور یہ فقر و فاقہ بھی آزمائش کے لئے جس کا نتیجہ دلوں کو کامیابی اور ناکامیابی کی صورت میں ان کے اعمال کے مطابق ملے گا اس لئے نتیجہ دلوں مساوی ہیں۔ ہر طرح دنیا کی محنت و زہم خوش گوار و ناخوشگوار چیزوں سے تفریق کی بنا پر ہرگز ایک شخص کو حق نہیں پہونچتا کہ وہ دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے اور اُسے ذلیل سمجھے۔

(۳۱) نبوت

نبی خدا کا پیغام انسانوں کے نام انسانوں ہی میں سے ایک ایسی کسی کے ہاتھ پر آتا ہے جو علیٰ حیثیت سے بالکل کامل یعنی معصوم ہوتی ہے جو اسکی تصدیق کرے وہ مسلم ہے اور جو نہ تسلیم کرے وہ کافر۔

جتنے لوگوں نے اُسکے اوپر ایمان اختیار کیا ہے سب کی امت ہیں اور جتنے اسلام کے حقوق ہیں ان میں مساوی درجہ رکھتے ہیں

اس مساوات کو اس طرح ظاہر کیا کہ "أَنْفُ الْمُؤْمِنِينَ اخْوَجَ" ایمان لانے والے سب بھائی ہیں۔ ان میں کوئی تفریق ہرگز نہیں ہے۔

(۳۲) امامت

پیغمبر کے انتقال کے بعد اُس کا جانشین بھی رہی ہوتا ہے جو علیٰ حیثیت سے کامل و اکمل یعنی معصوم ہونے کی بنا پر پیغمبر کی زبانی خدا کی طرف سے نامزد ہو۔

اس میں نہ سن و سال کی قید ہے نہ مال و دولت کی شرط اور نہ قہر و غلبہ کی ضرورت اُس کے اطاعت کرنے والے ایمانی حیثیت سے تمام مراتب میں شریک ہیں جنہیں امتیاز صرف عمل کی بنا پر ہے اور کسی بنا پر نہیں

(۵) معاد

یعنی ایک دن ہے جس میں ہر ایک اُسکے لئے کا بدلہ دیا جائے گا۔ حقیقت یہ وہ چیز ہے

جس کا احساس دنیا کی مختلف طاقتوں میں توازن پیدا کرتا ہے۔ ایک طاقتور اپنے سے کمزور کو پامال کرتے ہوئے صرف اسی حساس کی بنا پر ڈرتا ہے کہ اسکی سزا ملنے کا اندیشہ ہے۔ ایک دولت مند اسی لئے فقیروں کی خبر گیری کرتا ہے کہ اسکی حسرت کی امید ہے

پھر اسکے لئے صاف طور سے ایک کلیہ پیش کر دیا کہ تجزی کل نفس بعا تسعی "ہر انسان کو اُس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے سعی و کوشش کی ہے" اور یہ کہ کوئی ایک دوسرے کے گناہ کا بار نہیں اٹھا سکتا۔

"لا تخزروا نردۃ و من لا خزی" اور یہ کہ ذرہ بھر بھی عمل اس دنیا کا رالگاں نہیں جاتا۔

"من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ و من یعمل مثقال

ذرۃ شرا یرہ" جو ایک ذرہ بھر اچھائی کرے گا اسے دیکھ لیگا اور جو

ذرہ بھر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔

احکام مذہبی میں مساوات

عبادت گاہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ خانہ کعبہ ہے جس کا حج تمام مسلمانوں پر واجب لازم ہے۔ اور اس کے بعد درجہ مسجد کا ہے۔ جس میں تمام مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ ان تمام عبادت گاہوں میں مذہبی حیثیت کسی قسم کی تفریق نہیں قرار دی گئی ہے ایک بادشاہ اولوالعزم اور ایک فقیر بے نوا دونوں ایک موقع پر یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔

حج کے احکام میں یہ پہلو بہت نمایاں ہے۔ بڑے بڑے رئیس قبیلی پوٹاک پہننے والے وہاں مجبور ہیں کہ ایک تہ بند اور ایک چادر اوڑھے اسی طرح احکام حج بجالائیں جس طرح ایک درویش بے سرمایہ فقیر۔ مسجدوں میں بھی اسی صورت سے مساوات قرار دی گئی۔ ان کے دروازے ہر مسلمان کے لئے یکساں صورت پر کھلے ہیں

نماز جماعت جماعت کی نماز کے موقع پر یہ مساوات پورے طور پر نمایاں ہوتی ہے۔ وہاں شاہ و گدا

ایک دوسرے کے پہلو میں ہوتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اگر ایک فقیر سبیلی صفت میں ہے اور امیر کسی دوسری صفت میں تو اس امیر کا سر اس فقیر کے

پیرہن کے پاس ہوگا۔

شادی بیاہ

شادی کے لئے کفو ہونے کی ضرورت ہے تو اس کے لئے صاف اعلان کر دیا "المومن کے فوالمومن" ہر مومن دوسرے کا کفو ہے۔

اس طرح شادی کے لئے مسلمانوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں قرار دی گئی ہے اور ہر مسلمان مرد کی شادی ہر مسلمان عورت کے ساتھ جائز قرار دی گئی۔

اکل و شرب

مسلمانوں کے درمیان بھوت چھات کو صرف اٹھایا ہی نہیں بلکہ اسکے حالات پوری کوشش کی گئی۔ اور مختلف طرح سے ترغیب لائی گئی کہ مسلمان ایک دوسرے کیساتھ بھائی بھائی کا برتاؤ کریں۔ یہاں تک کہا گیا کہ "مسور المومن شفاء" ایک مسلمان کا اٹھنا دوسرے مسلمان کے لئے شفا کا باعث ہے۔ اس میں ہرگز کسی طرح کی تفریق نہیں قرار دی گئی ہے۔

————— ﴿﴾ —————

لے یعنی اس کا بھڑا کسا یا باقی۔

پیغمبر اسلام کی عملی تعلیم

نبی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی تعلیم کے ذریعہ سے بھی ثابت کر دیا کہ اسلام سب اقوام کو بلند بنانے کا علمبردار ہے۔ اس کے لئے حبیبِ نائل مثالیں یادگار حیثیت رکھتی ہیں۔

(۱) سلمان فارسی

ملک عرب میں غیر عرب اچھوت کا ہجہ لکھتے تھے۔ رسول نے ایک غیر عرب انسان فارس کے باشندہ سلمان کو اتنی عزت دی کہ دوسرے رطبے رطبے قوم و قبیلہ اور خاندانی وجاہت رکھنے والے افراد کو رشک ہوتا تھا۔

رسول نے سلمان کی عزت بڑھانے کے لئے یہاں تک کہہ دیا کہ سلطان "صفا اہل البیت سلمان ہم البیت میں سے ہیں۔"

اور پیغمبر کے چچے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے جب سلمان کا نام آیا تو آپ نے فرمایا "سلمان فارسی" نہ کہو بلکہ "سلمان محمدی" کہو۔

(۲) بلال حبشی

ملک حبش کے رہنے والے سیاہ رنگ کے انسان بلال کو پیغمبر اسلام نے اپنی مسجد کے موذن کا عہدہ دیا۔ تو نماز جاہلیت کی ذمہ داری رکھنے والے

ہر مسلمان کو بہت گراں گذرا اور کہا کہ یہ تو حروفِ بھی صاف ادا نہیں کرتے۔ شین کو سین کہتے ہیں تو پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ سین بدل لیں عند اللہ۔ بلال کا سین خدا کے نزدیک شین کا درجہ رکھتا ہے۔

(۳) شادی بیاہ کے متعلق عملی مثال

غیر قوم کے شخص تھے۔ مفلوک الحال اور پریشان تھے۔ مسلمانوں میں کوئی اپنی لڑکی اپنے پرہیزگار نہیں ہوتا تھا۔ رسالتِ اکمل نے خود اپنی سچا زاد بہن زینب بنت حارث بن عبد المطلب کا عقد ان کے ساتھ بڑھ دیا اور اس کی عملی مثال ہمیشہ کے لئے قائم کر دی۔

زیبہ بن حارث بھی غلام خرید کر وہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ جن کا ساتھ حضرت نے اپنی بھوپھی کی لڑکی زینب بنت جحش کا عقد بڑھا۔

پیشہ وری کا اعزاز

دنیا میں سرمایہ داری اور پیشہ وری کی بھی ایک تفریق قائم کر لی گئی اور پیشہ وروں کو ذلیل نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔

پیغمبر اسلام نے خود تجارت کر کے نبوت کا سزاوارہ تجاویز قرار دیا

اور دنیا میں پیشہ کی عزت کو قائم کیا۔ اور ان کے سب سے بڑے شاگرد
اور پہلے جانشین دنیائے اسلام کے سب سے بڑے پیشوا علی ابن
ابیطالب نے باغوں میں آب کشی کی اور شہنشاہ کی دوکان پر
بیچ کر خزانے فروخت کئے

کفیش دوزی

دنیا کی تاریخ میں یہ نظریہ مثال ہے کہ رسول کا چچا زاد
بھائی ان کا داماد۔ ان کا ولیعہد اور ان کا جانشین مسجد کے ایک
گوشہ میں بیٹھا رسول کی جوتی ہاتھ میں لئے سی رہا ہے۔

دنیا کو سبق دے دیا کہ انسان کی عزت پر اس طرح کے کام
کرنے سے کوئی حرج نہیں آتا اور کسی کو صرف اس لئے ذلت کی نگاہ
سے نہیں دیکھا جاسکتا کہ وہ کفیش دوز ہے اور جوتیاں بنا رہا ہے۔

یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ علی اُس وقت بھی جب بادشاہ
تسلیم کے لے جا چکے تھے اور حجاز و عراق و ایران وغیرہ پر حکومت
کر رہے تھے۔ تب بھی اپنی جوتی اپنے ہاتھ سے سیتے تھے۔ اور اُسے
کوئی اپنی ذلت کی بات نہ سمجھتے تھے۔

علی اور قبر

اسلامی مساوات دیکھنا ہو تو دراصل علی کا طرز عمل اپنے
غلام قبر کے ساتھ دیکھو۔ بازار میں قبر کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ
پیراہن خریدتے ہیں ایک ساتھ درہم کا اور ایک پانچ درہم کا۔ سات
درہم والا قبر کو لیتے ہیں۔ پانچ درہم والا خود پہنتے ہیں۔

قبر کہتے ہیں۔ مولائے قیامت پیراہن آپ پہنتے۔
فرمایا۔ نہیں تنہا تم کس ہوا، وہ پیراہن تمہارے لئے اچھا
ہے میں یہی پہن لوں گا جو پانچ درہم والا ہے۔

حضرت فاطمہ اور فضہ

یہ بھی سنو کہ پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی اور رہنمائے اسلام
علی بن ابی طالب کی شریک زندگی فاطمہ زہرا اپنی لونڈی فضہ
کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھیں۔

تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ گھر بار کا کام ایک روز حضرت
فاطمہ کرتی تھیں اور ایک روز فضہ۔

اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں ملنا غیر ممکن ہے

شہید کر بلا

اور فضیلت کینیز زہرا

سنو! مسلمانوں کی سب سے بڑی یادگار زندگی رکھنے
نے علیؑ رہنا، پیغمبر کے نواسے، علیؑ فاطمہ کے بیٹے۔ حسینؑ
شہید کر بلائے کیا کیا؟

وہ حبِ رضعتِ آخری کے لئے درخیمہ پر آئے سب بہنوں
بیٹیوں اور تمام گھر میں رہنے والوں کو سلامِ رضعت کیا تو
انہوں نے خصوصیت سے نام لے کر فتنہ کو بھی سلام کیا تھا
اور یہ کہا تھا کہ

”السلام علیٰ فضیلتہ جاریۃ اھیٰ فاطمۃ الزھرا“

مطمئن موم کر بلا اور

جون غلام ابی ذر غفاری

ایک شال اور بھی سن لو! جون حبشی غلام تھے۔ رنگ
بھی سیاہ تھا۔ اور غیر ملک کے رہنے والے تھے۔

کر بلا میں حسینؑ کی نصرت میں اپنا جان نثار کی۔ حسین جس طرح
عزیزوں دوستوں کی لاش کے سر لے کر خود گئے تھے اسی طرح جون
کی لاش پر بھی گئے۔ اور اتنا زیادہ کیا کہ جون کا سر اپنے زانو پر رکھا
رخسارہ اپنا غلام کے رخسارہ پر رکھا اور ان کے لئے دعائے خیر کی۔
اسلام کی تاریخ اور حقیقی رہنمایانِ اسلام کی سیرتِ زندگی
ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔

یا در کھو کہ دنیا کا کوئی مذہب اپنے صُلوٰں اور عملی تعلیمات کے
اعتبار سے اس طرح مساوات کی حمایت ثابت نہیں کر سکتا جس طرح
اسلام۔ یقیناً اسلام ہی ایک تہا مذہب ہے جو پس افتادہ قوم
کو مساویہ حقوق دینے کا صحیح طریقہ دار ہے اور ان کی ترقی و سر بلندی
کا ضامن ہے۔

والسلام

علی نقی النقی عفی عنہ

۲۸ صفر ۱۳۵۵ھ مطابق ۲۱ مئی ۱۹۳۷ء

امامیہ مشن کے تبلیغی رسالے

ردیف	نام کتاب	ردیف	نام کتاب	ردیف	نام کتاب
۱	فائدات حسن کا مذہب	۲۰	دی لائٹ آف حسین انگریزی	۲	دی لائٹ آف حسین انگریزی
۲	سچین و سچ کی حقیقت	۲۱	اسوہ حسنہ	۳	اسوہ حسنہ
۳	مولود کعبہ	۲۲	حکایت صفین	۴	حکایت صفین
۴	وجہ و حجت	۲۳	مذکرہ حفاظ شیعہ حصہ اول	۵	مذکرہ حفاظ شیعہ حصہ اول
۵	سچوں و سچ اور قرآن	۲۴	مذکرہ حفاظ شیعہ حصہ دوم	۶	مذکرہ حفاظ شیعہ حصہ دوم
۶	اسماء و الفریقین حصہ اول	۲۵	مفسر و کعبہ	۷	مفسر و کعبہ
۷	حسین اور اسلام اردو	۲۶	مذہب باب بہا حصہ اول	۸	مذہب باب بہا حصہ اول
۸	ہندی	۲۷	مذہب اور سائنس	۹	مذہب اور سائنس
۹	انگریزی	۲۸	معبر کربلا انگریزی	۱۰	معبر کربلا انگریزی
۱۰	مفتیہ اور اسلام	۲۹	کربلا کا ہرادیو ہندی	۱۱	کربلا کا ہرادیو ہندی
۱۱	امامت احمدیہ اور قرآن	۳۰	دی لائٹ آف حسین انگریزی	۱۲	دی لائٹ آف حسین انگریزی
۱۲	نجات اور اسلام	۳۱	اسلام کی حکیمانہ زندگی	۱۳	اسلام کی حکیمانہ زندگی
۱۳	اتحاد الفریقین حصہ دوم	۳۲	دور استبداد	۱۴	دور استبداد
۱۴	علی اور کعبہ	۳۳	حقیقت بیا	۱۵	حقیقت بیا
۱۵	وہابی و بخاری حصہ اول	۳۴	خطیب آل محمد	۱۶	خطیب آل محمد
۱۶	مذہب باب بہا حصہ اول	۳۵	تذکرہ من حدیث	۱۷	تذکرہ من حدیث
۱۷	نور و خدیو	۳۶	مطلوب کعبہ	۱۸	مطلوب کعبہ
۱۸	مجاہدہ کربلا	۳۷	مجاہدہ کربلا	۱۹	مجاہدہ کربلا
۱۹	کربلا کا آئین بیدار ہندی	۳۸	اسلام کا پیغام	۲۰	اسلام کا پیغام

ملنے کا پتہ
انٹیری سکریٹری امامیہ مشن بھکسو

فرزند بزرگ دلوپ کے چند ماورائے قاف

مصنف جناب علامہ کاموں پوری مجتہد احقر اس مجلس
 تبلیغی مجلس اسلام کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور حضرت مسلم
 شہادت تیسٹ ۴۴ حصول ار

یہ کتاب علامہ کاموں پوری سید یحییٰ حسن صاحب قلم مجتہد
کربلا کی ایلف ہے جس کی شہرت سائے لک میں ہو رہی ہے
پر بے مثل مقالات ہیں پچھلے حصہ ۴

مقل عقبہ بن سہمان

مقتل ضحاک ابن عبد اللہ شمرنی
علامہ کاموں پوری نے واقعہ کر بلا کے عینی شاہد

فراہے قیمت پر محصول ۴۰

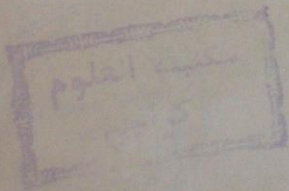
مقتل بن اضع یعقوبی خیالات کا ترجمہ بتلایا گیا ہے قیمت پھر محصول

پتہ سفر از بک ڈیو نادان محل روڈ لکھنؤ
مولوی شمیم کاظم کا مولوی باغ سکا لکھنؤ

اثبات
مرد

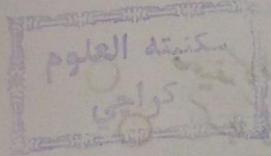

اثبات پرده

ثبات پروردہ

از افادات

سرمکار سید العلامہ مولانا الحاج
سید علی نقی النقیوی دام ظلہ

ناشر

مکتبہ الامامیہ - اردو بازار - لاہور

○
تعداد اشاعت — ایک ہزار
تاریخ اشاعت — جون ۱۹۶۱ء
کاتب — محمد عبدالواحد اختر
مطبع — نقوشن پریس لاہور
قیمت — دو روپے صرف
ناشر — مکتبہ الامامیہ
لاہور
○

ہمارے دیگر مطبوعات

- صحیفہ کاملہ
- کربلا کی شیر دل خاتون
- منتعہ اور اسلام
- خلافت و امامت
- زندگی کا سیکھنا نہ تصور
- اسوہ حبیبی
- قیہ و قیور
- حضرت امام حسین شہید
- اعجاز التنزیل

ترتیب

- ۱۔ عرض ناشر
- ۲۔ پردہ اور اس کی اہمیت
- ۳۔ حجاب قبل از اسلام
- ۴۔ نظر کا پردہ اور اسلامی احکام
- ۵۔ پردہ کے متعلق قرآنی احکام
- ۶۔ حکم پردہ سے ناظرین کا استثناء
- ۷۔ خاندان رسول کا اسوہ حسنہ
- ۸۔ مخالف شبہات تاویلات اور ان کا جواب
- ۹۔ پردہ کی اہمیت کا ایک خاص پہلو
- ۱۰۔ پردہ کے عقلی پہلو کیا ہیں؟

عرض ناشر

ہماری نویں پیش کش حاضر ہے۔
یہ امر شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ آج کل مسلمان مغرب کی اندھا دھند تقلید کی وجہ سے
پر دہ ایسے دینی فرض سے کنارہ کش ہوتے جا رہے ہیں۔ اخلاقی قدریں بدل رہی ہیں
جس پر دہ کی نیم برہنگی کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ ہوٹلوں، کلبوں میں نیم برہنہ رقص و
سرودے نوشی و میا سوزی کا دور دورہ ہے۔ سینما بینی کی دہ سے بے پروا
وجہ حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ لڑکیاں غیروں سے ملتی ہیں اور سولہ سنگا کرکٹ
غیروں کی محفل کی زینیت بنتی ہیں۔ حسن کے مقابلے ہوتے ہیں، رقص و سرود کی
کے ساتھ بہترین رقاصہ کو انعام سے نوازا جاتا ہے۔ عصمت و عفت نصرت
جو چکی ہے۔ ان حالات میں ہم یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام
کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں۔ شاید کہ ہماری ان کوششوں سے کوئی ایک
بھی ہدایت حاصل کرے اور اگر ایسا ہوا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری محنت برائی ہوئی
کتاب کی اشاعت کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں۔

فاضل مصنف سر سید العلماء مولانا سید علی نقوی نقوی دام ظلہ عہدہ دار
کے عظیم مفکر، مجتہد اور صاحب فکر و نظر قلم کار ہیں۔ آپ نے اپنی اس مختصر تحریر
قرآن و حدیث اور روایت و دہایت سے پر دہ کا جواز کو کچھ اس خوب صورت
ساتھ پیش کیا ہے کہ تسلیم کرنے کے سوا اور چارہ نہیں رہے گا۔ بہت طویل
کو اما یہ مشن لکھنؤ نے شائع کیا تھا۔ اب مولانا محمود کی نظر ثانی کے بعد ہم دوبارہ
شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔
ہمیں توقع ہے کہ علمی و دینی حلقوں میں ہماری اس خدمت کو پسندیدگی کا
دیکھا جائے گا۔

والسلام

اثبات پردہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى
سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ

پردہ اور اسکی اہمیت

پردہ کے سوال نے اُس وقت سے بہت اہمیت حاصل کر لی
جب سے مغربی تمدن کے اثرات مشرقی ممالک پر پڑنے لگے اور
پٹنے یہ اثرات بڑھتے گئے اتنا ہی اس سوال کی اہمیت میں اضافہ
ہوتا گیا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ان تمام مسائل میں جو تمدن قدیم اور
نمون جدید کے درمیان معرض بحث میں آئے۔ اس سوال کو بڑی اہمیت

حاصل ہے۔ اس لئے کہ دوسرے سوالات محدود طبقہ اور محدود حالات سے متعلق تھے لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر نصف بلکہ نصف سے زیادہ نوع انسانی کے حالات اور طرز زندگی کا پڑتا ہے۔

پھر جب سے ممالک اسلامیہ میں پردہ کے خلاف انقلاب برپا ہوا جس میں مصر کا نمبر پہلا اور ترکی کا دوسرا اور ایران کا تیسرا ہے۔ اس سے دوسرے ممالک مثلاً عراق و شام اور حجاز بھی متاثر ہوئے اور اس کے اثرات دوسرے ممالک اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں پر پڑنا لازمی تھے۔ اس صورت میں جو لوگ کہ مذہب سے علانیہ بے نیاز ہو چکے ان کے لئے تو آسان تھا۔ وہ تو کہتے ہی ہیں کہ مذہب مجموعہ خرافات و اوهام ہے۔ انہی توہمات سے ایک پردہ کے حکم کو بھی سمجھا جاسکتا ہے مگر جو لوگ کہ بنظائر مذہب سے وابستگی ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے تجدد پسندانہ خیالات یا ردیہ کو حق بجانب قرار دینے کے لئے آیات و احادیث کے غلط تاویلات کر کے یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پردہ کوئی اسلامی حکم نہیں ہے۔

خصوصیت کے ساتھ پاکستان کی بنیاد چونکہ اسلام کے نام پر پڑی ہے۔ اس لئے وہاں کے متجددین میں سے کوئی بھی اسلام کے خلاف کھلم کھلا تو آواز بلند نہیں کر سکتا۔ لیکن مغرب پرستی اور تجدد پسندی ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی ہے۔ اس لئے اس تجدد پسندی کو مذہب کی حمایت کے ساتھ سازگار بنانے کے لئے اس کے سوا اور

کیا چاہئے؟ اسلام پر اتہام کا راستہ اختیار کیا جائے اور یہی ثابت کر کے کہ اس کی جگہ کہ اسلام میں پردہ کا وجود نہیں ہے میرا نظریہ ہے کہ پہلی قسم کے لوگ مذہب سے علانیہ منحرف ہو چکے ہیں۔ ان سے جو نیات اور فروع پر کوئی گفتگو بیکار ہے ان سے تو اگر کوئی بحث بھی کی جائے تو وہ اصل اصول یعنی مذہب کی حقیقت ہی پر ہو سکتی ہے۔ مگر دوسری قسم کے لوگ اس کے متحق ہیں کہ ان کے بالمقابل پردہ کی حقیقت کو واضح کیا جائے نیز ان عقلی پہلوؤں پر بھی غور کیا جائے جو اس کے نفع نقصان سے متعلق ہیں۔

میرے خیال میں بہت سے وہ مسائل جن پر ہمارے علم اور زبان کی طاقتیں صرف ہوا کرتی ہیں۔ اس وقت مردہ ہو چکے ہیں مگر پردہ کا مسئلہ ایک زندہ مسئلہ ہے۔ بہت سے مسائل عملی سے زیادہ خیالی ہوتے ہیں۔ مگر یہ ایک اہم عملی سوال ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔

پردہ کی اخلاقی بنیاد جو ہے یعنی عورت کا مرد کے مقابلہ میں ایک خود داری کا احساس جس کے نتیجے میں تہذیب کا یہ فیصلہ قائم ہوتا ہے کہ ایک مرد کو خیانت کے ساتھ عورت کی طرف قدم نہیں بڑھانا چاہئے۔ اور عورت مرد کی طرف قدم نہ بڑھائے۔ یہ وہ منزل ہے جس میں ابھی تک ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے اشتراکیت کے ایک نظریہ کے جو عورت کو بھی مثل دیگر اموال

کے ملک مشترک قرار دیتا ہے اور کوئی بھی اس اخلاقی اصول کا منکر نہیں ہے۔ اور شکر ہے کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں اس طرح کی اشتراکیت کی حمایت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور اس طرح پردہ کی جو اصل اس سچوہ اب تک بھگت اللہ ہمارے ان ملکوں میں قائم ہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہاں کی موروثی غیرت و حمیت جو یہاں کے ہندو اور مسلم دونوں میں کم و بیش پائی جاتی رہی ہے۔ وہی ڈیڑھ سو برس تک تسلط قائم رہنے کے باوجود ہندوستان میں مغربی اثرات کے اس حد تک پھیلنے سے مانع رہی جو دوسرے ممالک میں صرف اس پاس کے حالات کو دیکھ کر پیدا ہو گئے۔

یہاں جن جن گھرانوں میں پردہ اٹھا، ان میں سے بعض کے حالات جو گوش زو ہوئے انہوں نے دوسروں کو لرزہ بر اندام کر دیا اور بہت سے جو پروانہ ترقی کے لئے پر تول رہے تھے، پر سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایسے بھی بعض تھے جو قلم اور زبان سے پردہ کے خلاف جہاد کرتے رہے مگر خود اپنے گھر کے پردہ کو نہ اٹھا سکے۔ اس غیرت کی وجہ سے جو یہاں کے لوگوں کو در تہیں ملی ہے اور یہی وہ امید کی کرن ہے جو تاریک مستقبل میں یہ خیال پیدا کرتی ہے کہ شاید ہمارے یہ دونوں ملک اس تمدنی تباہی سے دوچار نہ ہوں جس سے بہت سے یورپ کے ممالک اس وقت دوچار ہو چکے ہیں خصوصاً اس لئے کہ جس یورپ کی تقلید میں یہ سب کچھ

ہو رہا تھا اُسے خود اپنی تمدن کی خرابیوں کا احساس بہت حد تک پیدا ہو گیا ہے اور پھر ہندوستان میں اب عرصہ سے مغرب کی تقلید کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور مشرقی خصوصیات کو زندہ رکھنے کا خیال ترقی کر رہا ہے۔ خصوصاً اب جب کہ برطانیہ کا تسلط بھی اٹھ گیا ہے اور ہندوستان و پاکستان آزاد ہو گئے ہیں۔ مگر پاکستان میں یہ خطرہ زیادہ ہے کہ وہ براہ راست یورپ کی تقلید کو برا سمجھتے ہوئے بھی بلا واسطہ نہ سہی لیکن تقلید مصر و ترک کی بناء پر بلا واسطہ اس دام میں گرفتار ہو جائے۔ اور اس میں سیاسی آزادی کی ہوا معاشرتی آزادی کے جذبہ کو تقویت دے کر پردہ کے خلاف اور زیادہ شورش انگیزی کی باعث ہو جس کے آثار بھی کچھ نظر آتے ہیں۔ اس کے دفعیہ کے لئے فرض شناس حقیقت پر وہ افراد کا فرض ہے کہ قلم اور زبان کی پوری طاقت صرف کر دیں۔ نتیجہ چاہے کچھ نہ ہو مگر اپنی ذمہ داری تو پوری ہو ہی جائے گی۔

غور کیا جائے تو پردہ دور وحشت کی یادگار تو سمجھا نہیں جاسکتا بہر حال وہ دور تمدن ہی کی پیداوار اور افراد انسانی نے ضرورت کا احساس کر کے اُسے اختیار کیا ہے۔

ہمارے اسلاف نے مدتوں قبل پردہ نہ ہونے کے حالات کا تجربہ کر کے پردہ کے قانون کو اختیار کیا اور مذہب کو آج کل کے تجدید پسند اشخاص الہی چیز نہ بھی مانتے ہیں ابھی اُسے انہیں بالغ

نظر دانشمندوں کے ارتقاء دماغی کا نچوڑ تو ماننا ہی پڑے گا۔ یہ حال
نوع انسانی کے ایک بڑے طبقہ نے پردہ کی ضرورت کو عکس کر
کے پردہ کی بنیاد رکھی۔ اور اُسے مستحکم کیا۔ اب اس وقت اُن کی مدقوں
کی محنت پر پانی پھیر کر اس عمارت کو ڈھادینا تو آسان ہے مگر جب پھر
تجربہ کے بعد اُن اسباب کا اندازہ ہو گا جو پردہ کی پابندی کے
داعی ہوئے تھے تو سوائے حسرت و افسوس کے کچھ چارہ کار نہ ہوگا
ممکن ہے اُس وقت پھر ہم کوشش کریں اس رسم کے جاری کرنے
کی۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ کسی عمارت کا اگر انا آسان ہوتا ہے اور
بنانے کے لئے بڑی مدت درکار ہوتی ہے۔ پھر یہ اینٹ پونے
یا پتھر کا مکان نہیں جو سال دو برس میں بن کر تیار ہو جائے۔ بلکہ یہ
قوم کے مزاج اخلاقی کی عمارت ہے۔ جو صدیوں میں تعمیر ہوتی
ہے۔ اسے معمولی بات نہیں سمجھنا چاہئے اور صرف جلدت پسندی
فیشن یا دوسروں کی دیکھا دیکھی تمدن کے اس خزانہ عامرہ کے برباد
کرنے پر آمادہ نہ ہونا چاہئے جسے ہمارے اسلاف نے بڑی
عرق ریزی اور جانفشانی کے ساتھ حاصل کیا تھا۔

حجاب قبل از اسلام

جب ہم کہتے ہیں "اسلام کے قبل" تو اس کے دو مطلب ہوتے
ہیں۔ ایک یہ کہ وہ قومیں جو اُس وقت تمدن کی دعویٰ کرتی تھیں اُن
میں پردہ کا رواج تھا یا نہیں۔ دوسرے وہ مذاہب جو اُس وقت
قبولیت رکھتے تھے اُن میں پردہ کی تعلیم پائی جاتی تھی یا نہیں۔
پہلی حیثیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اُس
وقت اپنی سلطنتی طاقت کی بناء پر جو تمدن بڑی عظمت کی نظر
سے دیکھے جاتے تھے وہ دو تھے۔ ایک مملکت فارس کا تمدن
دوسرے مملکت روم کا۔ پہری دونوں وہ تھے جو عربوں پر اثر انداز
ہو رہے تھے کیوں کہ علاوہ آزاد قبائل کے عرب کا ایک حصہ
فارس کے زیر اثر تھا جس میں عراق داخل تھا اور یہاں ملوک
میرہ تھے ایک اور حصہ روم کے زیر اثر تھا جس میں شام داخل

تھا اور یہاں ملوک غمستان تھے۔ اس کے علاوہ علم و حکمت کے لحاظ سے یونان کا شہرہ ہو چکا تھا۔ اس لئے وہاں کا تمدن قابل لحاظ تھا۔

جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ملکی اور فارس میں پردہ موجود تھا اور روم میں اپنی انتہائی شوکت و قوت کے دور میں پردہ کی بڑی سخت پابندی تھی۔ یونین لکھتے ہیں کہ سلطنت روم میں کمزوری اسی وقت سے پیدا ہوئی کہ جب سے بوالہوس مردوں نے بھولی بھالی عورتوں کو فریب دے کر پردہ شکنی پر آمادہ کر دیا اور رفتہ رفتہ ہوس پستی میں ترقی ہوتی گئی۔ اور شہوت رانی جنون کے درجہ تک پہنچ گئی۔ یہاں تک کہ عورتیں مہات ملکی میں ڈیل ہو گئیں اور ان ہی کے ہاتھوں سلطنت روم کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔

اُس زمانہ میں ایک مشہور حکیم اور واعظ "کاتن" اپنی بزرگ تقریروں میں اس تمدنی خرابی پر توجہ دلایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ قوم دو سخت بیماریوں میں مبتلا ہے۔ ایک مالدار طبقہ کی حد سے زیادہ کنجوسی اور دوسرے عورتوں کا حد سے زیادہ بڑھا ہوا اقتدار۔ مگر جذبات کے طوفان میں ان تقریروں کا زیادہ اثر نہیں لیا جاتا تھا آخر جو آخری انجام ہونے والا تھا وہ سامنے آ گیا۔ یونان کی قدیم عورتیں اپنے چہرہ کو ایسی نقاب سے چھپاتی

تھیں جو جلائے کس و امر جس سے آتی تھی۔ اور پردہ کے معاملہ میں بہت انہماک رکھتی تھیں۔ یہاں تک کہ گھروں کی مائیں بھی نکلتی تھیں تو چہرہ پر نقاب ڈال لیتی تھیں۔ اس کے علاوہ ان میں ایک اس طرح کا پردہ بھی رائج تھا جس سے قد و قامت کی شکل و مقدار معلوم نہیں ہوتی تھی۔

اس پارٹ میں عورتیں جب گھروں سے باہر نکلتی تھیں تو پردہ نہرہی سمجھتی تھیں اور چہرہ کو چھپانے کی پابند تھیں۔ یورپ تہذیب و تمدن میں اُس وقت کسی شمار میں نہ تھا مگر روم میں جو آج آزادی کا مرکز ہے ۱۲۶ء تک پردہ موجود تھا۔ اب دوسری حیثیت سے دیکھا جائے یعنی مختلف مذاہب کے تعلیمات پردہ کے بارے میں تو معلوم ہونا چاہئے کہ جس وقت اسلام کی تعلیم کا آغاز ہوا ہے اُس وقت دنیا میں زیادہ تر دو مذہب پھیلے ہوئے تھے ایک یہودیت دوسرے عیسائیت۔

یہود کی مقدس کتاب توریت اور اُس کے ملحقات ہیں جو عہدِ باہر قدیم کے نام سے مشہور ہیں۔ اور عیسائیوں کی مقدس کتابوں میں اُس کے ساتھ ساتھ انجیل اور اُس کے ملحقات داخل ہیں۔ بائبل کے عہدِ جدید میں حضرت یسوع مسیح کا یہ قول موجود ہے کہ اتم سے کہا گیا تھا کہ عورتوں کو نہ دیکھو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اتم ان کے ہر قعوں پر بھی نظر نہ ڈالو۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت موسوی میں عورت پر نگاہ کرنے کی ممانعت موجود تھی۔ نیز پردہ کے لئے برقع کا رواج موجود تھا اور یہ بھی کہ حضرت مسیح نے اس حکم میں مزید شدت پیدا کر دی۔

توریت کے سفر پیدائش باب ۲۴ میں یہ بھی درج ہے کہ "اہلئیکلے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شام کے وقت۔ ادھر سے ایک قافلہ آتا ہوا نظر پڑا۔ جس میں رقبۃ مقبیں۔ انہوں نے اُن کو دیکھ کر برقع لیا اور اُس سے پردہ کر لیا۔"

سفر امثال کے باب ۷ میں قابلِ نفرت عورت کے اوصاف میں لکھا ہے کہ "اُس کے پیر نکلتے نہیں۔ کبھی باہر ہے اور کبھی سرکوں پر۔" پولس رسول کے خط میں جو فرنیٹوں کے نام ہے گیا رھویں باب میں لکھا ہے "جو عورت سر برہنہ دعا کرے وہ اپنے سر کو رسوا کرتی ہے۔" پھر لکھا ہے۔ "مرد عورت سے نہیں ہے بلکہ عورت مرد سے ہے۔ اور مرد عورت کے لئے نہیں پیدا ہوا ہے بلکہ عورت مرد کے لئے پیدا ہوئی ہے۔ اور عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر عزت کا پردہ رکھے۔"

پھر لکھا ہے۔ "خود اپنے دل میں انصاف کرو کہ کیا عورت کے لئے یہ زیبا ہے کہ وہ بے پردہ خدا سے دعا کرے کیا تم خود اپنی طبیعت کو نہیں آزماتے ہو کہ اگر مرد سر پر بے بال رکھے تو عیب

ہے۔ اور اگر عورت سر پر بال رکھے تو فخر ہے اس لئے کہ اُسے بال پردے کے لئے دئے گئے ہیں۔"

تبلیس کے نام خط میں فصل دوم میں لکھا ہے:-
مہجوان عورت کو نصیحت کرنا چاہئے کہ وہ اپنے مردوں کو دوست

لیکن پابند ہوں پارسا ہوں اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں؟
اس میں کوئی شک نہیں کہ مثل دیگر احکام کے یہ تعلیمات اسلامی عالم کے لحاظ سے وہ نسبت رکھتے ہیں جو ایک گھنٹیوں چلنے والے پر کو کامل انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر بھی ان سے شریعت کے بحال کا تو اندازہ ہوتا ہی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اُس کے قانون میں عورت اور مرد کی حیثیت یکساں نہیں ہے بلکہ عورت کے لئے عمومی طور پر پردہ کی تاکید ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ خود ملک عرب میں اسلام کے قبل پردہ تھا یا نہیں۔

معلوم ہونا چاہیے کہ زمانہ جاہلیت میں ملک عرب کی تاریخ اور اس تمدن و معاشرت کے جاننے کا بہت بڑا ذریعہ اس کے اشعار ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ الشّعور دیوان العرب یعنی اشعار قوم عرب انسانی خزانہ ہیں۔ چوں کہ اُن میں تصنیع کا پتہ نہیں تھا۔ وہ زیادہ تر ان اور واقعاتی شاعری کرتے تھے۔ اس لئے ان کی شاعری اُن کی زندگی و تمدن کی معلومات کا آئینہ ہے۔

اشعار عرب کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بولوں کے یہاں پردہ موجود تھا۔ اور اصحاب عزت اور ممتاز گھرانوں میں چہرہ کا چھپانا ضروری سمجھا جاتا تھا۔

وہ لباس جس سے چہرہ مخفی کیا جاتا تھا چند قسم کے تھے۔ پہلے قناع یعنی مقنع۔ چنانچہ عنترہ بن شداد جیسی اپنے مشہور قصیدہ میں جو ہر محفلات میں درج ہے لکھتا ہے۔

ان تغل فی دونی القناع فانق طبت باخذ الفارس المستلثم
یعنی تم اگر میرے سامنے مقنع ڈال لیتی ہو تو کوئی پرواہ نہیں
کیونکہ میں تو بڑے بڑے زرہ پوش شہسواروں تک کو
قبضہ میں لے آنے کے فن سے واقف ہوں

اس سے ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں مقنع عورتوں کے لباس میں داخل تھا۔ یہ امر کہ مقنع سے چہرہ کا پردہ ہوتا تھا ذیل کے شعر سے ظاہر ہے۔

فلما تواقضنا و سلمت اقبلت وجہ زھاھا الحسن ان تقض
یہاں کچھ آزاد منشی حسینوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔

جب ہم جا کر کھڑے ہوئے اور میں نے سلام کیا تو متوجہ ہوئے
ہماری طرف وہ چہرے جنہوں نے اظہار حسن کی غرض سے مقنع
پوشی اختیار نہ کی تھی

(دوسرے) نصیف یہ لفظ بھی مقنع ہی کے لئے استعمال ہوتا تھا

اس بار کہ مقنع سر پر ڈالا جائے تو نصف حصہ سر پر رہتا ہے اور نصف حصہ سے چہرہ چھپایا جاتا ہے اس لئے اس حصہ کو نصیف کہتے ہیں۔ اس کا ذکر نابغہ ذبیانی کے شعر میں ہے اُس موقع پر جب ابولیمان بن مندر بادشاہ حیرہ کے پاس آیا ہے۔ اتفاق سے اُس وقت نیزہ زوہبہ نعمان بھی موجود ہے اور بے اختیار اُس کے سر کا مقنع لگایا۔ اُس نے فوراً اپنی کلائی سے اپنے چہرہ کا پردہ کر لیا۔ شاعر اس منظر سے متاثر ہوتا ہے۔ اور اس شعر میں نظم کرتا ہے۔

لفظ النصیف ولم ترد اسقاطہ فتننا ولت والیقنتنا بالیسد
یعنی مقنع اُس کے چہرہ سے گر گیا در آنحالیکہ اُس نے
گرا نا چاہا نہیں تھا تو اُس نے (ایک ہاتھ سے) اُس مقنع
کو کھینچا اور (دوسرے) ہاتھ کے ساتھ ہم سے پردہ کیا

مقنع اور اُس سے چہرہ کے چھپائے جانے کے علاوہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پردہ کا احساس اُن خواتین کو اتنا تھا کہ اگر اتفاق سے بے اختیاری کے عالم میں چہرہ سے مقنع گر جاتا تھا تو وہ ہاتھ سے پردہ کر لیتی تھیں۔

(تیسرے) برق جیسا کہ ابوالنجم عجمی نے کہا ہے اپنی آزاد منشی کو یہ تذکرہ کرتے ہوئے۔

نک کل عجز اسقوط البرقع بلحاء لم تحفظ ولم تنتضیع
نر بہ اندام۔ برق کو بے پرواہی سے اوڑھنے والی بھولی

بھالی جس کی اخلاقی نگرانی پورے طور پر نہیں کی گئی مگر ناز و
نعمت کے خیال کو جس کے نظر انداز نہیں کیا گیا۔
جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اپنی کتاب امال میں "سقوط البرقع"
کی شرح میں لکھتے ہیں:-

اراد انھا تبرز وجھھا ولا تسترہ

"برقع کو گرانے والی کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے چہرہ کو کھلا رکھنے
اور اسے چھپاتی نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ برقع سے عموماً
چہرہ چھپایا جاتا تھا۔ نیز یہ کہ جو عورتیں اخلاقی آزادمنشی کی وجہ سے
پردہ سے بے نیاز بھی تھیں وہ بھی عام رواج کی بنا پر برقع
اور ہٹا ضروری سمجھتی تھیں۔ جیسے ہمارے زمانہ کی بہت سی
عورتیں جو برقع اوڑھنے کے ساتھ چہرہ کو نمایاں کرتی رہتی ہیں
مگر برقع اوڑھ کر رواجاً اپنے کو پردہ دار ثابت کرتی ہیں۔ ایک
شاعر نے کہا ہے۔

لھونا بمنجول البرقع حقیقت

مدت تک ہمیں دلچسپی کا موقع ملا ایسے حسینوں کے ساتھ
اپنے برقعوں کی آنکھیں کشادہ بناتی تھیں تاکہ مشتاقان دیدار
کا جلوہ کچھ نہ کچھ دیکھ سکیں۔ اس کا نمونہ بھی آج کل بعض نام نہان
پردہ داروں میں نظر آتا ہے، لیکن زمانہ کے ہاتھوں اب کچھ ایسی خواتین
سے سابقہ پڑا ہے جو اپنے برقع کی آنکھوں کے سوراخ بہت

چھوٹے رکھتی ہیں۔ اس لئے شاعر کی حسرت دیدار پوری نہیں ہوتی۔
ان تمام اشعار سے عموماً چہرہ کے پردہ کا رواج ظاہر ہے۔
ان کے علاوہ ذیل کے اشعار سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔

(۱) شاعر حاسی اپنے مخالف قبیلہ پر شہادت کے طور پر میدان
جنگ میں اضطراب کی وجہ سے ان عورتوں کی بے پردگی کا نقشہ کھینچتے
ہوئے کہتا ہے:-

وانستکم فی التوجع باد وجوہھا یخائن اماء والاماء حراسر

"مہاری عورتیں میدان جنگ میں اس عالم میں تھیں کہ ان
کے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ وہ کنیزیں معلوم ہوتی تھیں۔
حالانکہ حقیقت میں یہ کنیز صورت شریف عورتیں تھیں۔"

اس شعر سے پردہ کا عمومی رواج اس حد تک ثابت ہوتا
ہے کہ وہ شرافت و حریت کی نشانی تھا۔ اور یہ کہ چہرہ کھول کر باہر
لگنا اس وقت کنیزوں سے مخصوص تھا۔ اس لئے کہ اگر اشرف عرب
میں عورتوں کا بے نقاب ہونا رائج ہوتا تو اسے دشمن کے سامنے
طور شہادت و تشنیع ذکر نہ کیا جاتا۔

(۲) ایک اور شاعر ربیع بن زید کہتا ہے:-

فداک یخائن الوجوہ تستترا والیوم حق بدون اللتظار

یہ بھی ویسے ہی موقع کا تذکرہ ہے جب میدان جنگ میں اضطراب
کا وجہ سے عورتوں کے چہروں سے نقابیں ہٹ گئی ہیں۔ فرق یہ ہے

کہ وہ دشمن کا ذکر تھا اور یہ اپنی جماعت کا۔ وہ بستم زیر لب کے ساتھ بطور شہادت کہا جا رہا تھا اور یہ ٹھنڈی سانسوں کے ساتھ بطور اظہار رنج۔ کہتا ہے کہ ”ہمیشہ یہ خواتین پردہ داری کے طور پر اپنے چہرے چھپائے رکھتی تھیں مگر (افسوس) آج وہ اس طرح نکلیں کہ دیکھنے والوں کے سامنے بے پردہ تھیں۔“
شارح حماسہ خطیب تبریزی نے شرح میں کہا ہے:-

ای کانت نساً و نایحیان رجوہت عفت و حیا و الا ان
ظہرن للناظرین لایعقلن من الحزن
یعنی ”ہماری عورتیں اپنے چہروں کو عفت و حیا سے چھپائے رکھتی تھیں۔ اور اس وقت رنج و غم سے وہ ایسی بدحواس ہوئیں کہ دیکھنے والوں کے سامنے نکل آئیں۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ سوائے اضطراری موقع کے عربیہ چہروں کا بے نقاب رکھنا روا نہیں سمجھا جاتا تھا۔
(۳) ابن دینہ کہتا ہے:-

عهدت بها وحشا علیہا براقع وھذی وحش اصبت لم تبق
یہ شعر تعزل میں ہے۔ ادبائے عرب جو ان عورت کو ہران، نیل کا وغیرہ وحوش سے تشبیہ دیتے تھے۔ شاعر کی نظر دیار محبوب پر پڑا ہے جو اب خالی ہیں اور وہاں جنگل کے ہرن گائیں وغیرہ مختلف (مچ مچ کے) وحوش چرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان حسینوں کو یاد

کرتا ہے جو کسی وقت ان مکانات میں بسی ہوئی تھیں اور کہتا ہے کہ میں نے وہ سماں ایک وقت میں دیکھا ہے جب یہاں ایسے وحوش نظر آتے تھے جن پر برقع ہوتے تھے اور آج یہ وحوش ہیں جو برقع پوش نہیں ہیں۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ برقعے عمومی طور پر خواتین عرب میں رائج تھے۔ ورنہ برقع کے ثبوت اور نفی کو شاعر انسان اور حیوان کی تفریق کا ثبوت نہ بناتا۔ کیونکہ اس نے ”وحوش“ کی لفظ کو مشترک قرار دیا ہے صرف جس لفظ سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے انسانی وحوش یعنی وحشیہ ان میں مراد ہیں وہ (علیہا براقع) ان پر برقع کا موجود ہونا ہے۔ اور جس لفظ سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے واقعی وحوش یعنی جانور مراد ہیں۔ وہ (لم یترقع) برقع پوش نہ ہونا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے اس کا کہ برقع عام طور پر اس وقت طبقہ خواتین میں انسانیت کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔

برقع کے متعلق یہ پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ وہ چہروں کے پردہ کا ذریعہ ہوتا تھا۔ اب اس کی لغوی تحقیق بھی سن لیجئے۔ چوں کہ اردو زبان میں برقع کا مفہوم ذرا مختلف ہو گیا ہے یہاں تک کہ اب تو برقع نے ایک وضع لباس کی شکل بطور فیشن اختیار کر لی ہے جس کے ساتھ پردہ ہونا ضروری نہیں ہے مگر عربی زبان میں برقع کا یہ مفہوم نہ تھا۔ عکبری شارح دیوان متنبی نے لکھا ہے:-

البرقع نقاب تتخذ النساء العرب لبستر الجبین
والحواجب والمرجوفیہ ثقبستان لنجینین (یعنی ابرق وہ
نقاب ہے جسے عرب عورتیں استعمال کرتی ہیں جس سے پیشانی، ابرو،
اور چہرہ پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اور بس دو سو رانچ آنکھوں کے لئے
ہو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عرب میں وہ پردہ بھی موجود تھا جس سے
تمام قد و قامت کی مقدار نظر سے مخفی ہو جائے۔ اُن الفاظ میں جو
اس پردہ کے لئے وضع ہوئے ہیں۔ ایک "خدر" ہے۔ چنانچہ اسی سے
مشتق ہو کر بہاری عربی امیر اردو میں پردہ نشین خواتین کے لئے
"محذرات" کی لفظ مستعمل ہے۔

"خدر" کا ذکر زمانہ جاہلیت کے اشعار میں موجود ہے۔ شاعر کہتا ہے
اعی اذا ما جادتی خوجت
حقی یواری جادتی الخدر
(اپنی پارسل کا اظہار کر کے) میں اندھا بن جاتا ہوں جب میری
ہمایہ خاتون باہر نکلتی ہے جب تک کہ میری اس ہمسائی کو خدر چھپانے
لے۔ بلکہ شریف عورت کی خصوصی تعریف "خدر" کی نسبت دے کر
عام روزمرہ میں جاری و ساری تھی۔ ملاحظہ ہو امراء القیس کا شعر۔

وبیضی خدر کا یز ام جاؤھا
قمعت من لھو دھا غبر مجل
اس میں مسین عورت کی تعبیر ہی بیضہ خدر سے کی گئی ہے۔
جس میں اضافت اتفاقی تعلق کی بنا پر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ وہ عمومی یا
کم از کم عارضی اضافت و تعلق کا پتہ دیتی ہے۔

دوسری لفظ جو اسی طرح کے پردہ کے لئے استعمال ہوتی تھی
وہ بھی اسی شعر میں مذکور ہے۔ "خبا" یہ بھی اسی طرح کے پردہ کا نام
ہے جو تمام قامت انسانی کے چھپانے کا فائدہ دیتا ہے۔
اس کے علاوہ عورتوں کو پردہ کا اتنا خیال تھا کہ "خبا" یا "بیت"
کے اندر بھی گھر والوں سے مخفی ہونے کے لئے سوتے وقت پردہ
ڈال لیتی تھیں۔ اس لئے کہ وہ سوتے وقت مخصوص خواب کا لباس
پہنتی تھیں۔ جسے "فضالہ" کہتے ہیں۔ اسے پہن کر وہ عام گھر کے
لوگوں کے سامنے بھی نہیں رہتا چاہتی تھیں۔ اس پردہ کا بھی ذکر
امراء القیس کے کلام میں موجود ہے۔

لدى السترا لیسطة المتفضل
فجبت وقد نضت لنوا ثیابھا
میں آیا اس حالت میں کہ اُس نے سوتے کے لئے اپنے عام کپڑوں
کو اتار دیا تھا۔ پردہ کے پیچھے سواتے اُس لباس کے جو شب خوابی کا
ہوتا ہے۔

ان تمام شواہد و اسناد سے ظاہر ہے کہ عرب کی عورتوں میں پردہ
کا کس حد تک رواج تھا اور کس طرح وہ اُن میں معیار شرافت
سمجھا جاتا تھا۔

تاریخی واقعات سے بھی ثابت ہے کہ عرب میں چہرہ کے چھپانے
اور پردہ کرنے کا رواج تھا۔ چنانچہ اسد الغابہ ابن اثیر جزری راجد
۹۵ھ میں یہ واقعہ درج ہے کہ حجل بن مالک بن نابغہ ہذلی کا

گور ایشیہ بنت راشد کی طرف سے ہوا اس حالت میں کہ اُس نے اپنا برفع اپنے چہرہ سے اٹھایا تھا جب وہ جنگل میں اپنی بکریوں کو چرا رہی تھی۔ حمل بن مالک کی نظر جوں ہی اس پر پڑی اور اُس کے حسن و جمال کو دیکھا فوراً اپنے اونٹ کو بٹھا کر اُسے باندھ دیا اور ایشیہ کی طرف آکر چھیرا چھڑا کر نے لگا۔ اُس نے کہا کہ اپنے آپ سے میں آؤ۔ اس وقت ہم اور تم اتفاقی طور پر ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں ایسا ہی ہے تو تم میرے باپ سے میری شادی کا پیغام دو۔ وہ تمہاری خواہش کو رد نہ کریں گے۔ اُس نے نہ مانا اور دست درازی کرنا چاہی۔ لڑکی مہادر تھی اُس نے اٹھا کر دے مارا، سینہ پر بیٹھ گئی اور اس سے عہد و پیمان لیا کہ اب اس طرح کا ارادہ نہ کرے گا۔ اس کے بعد سینہ سے اُتر گئی تو وہ پھر بیتاب ہوا اور شرارت پر آمادہ ہوا۔ لڑکی نے پھر اُس کو گرایا۔ تین مرتبہ ایسا ہی ہوا اور آخری بار اُس کے سر پر ایک لکڑی مار کر اُسے زخمی کر دیا۔ جس کے بعد آفتاں و خیمزاں وہ واپس گیا۔

مذکورہ بالا واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ عرب کی بلند درجہ الیر خواتین کا ذکر نہیں۔ بلکہ متوسط الحال اور غریب عورتیں ایسی کہ خود بیکریاں چرانے جنگل میں جاتی تھیں۔ اُسے اپنے چہرہ پر برفع ڈال لیتی تھیں اور اتفاق سے بضرورت برفع چہرہ سے ہٹا تھا تو یہ فتنہ برپا ہوا۔

گذشتہ تبصرہ سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اسلام کے قبل

پردہ کا وجود تھا۔ اُس زمانہ کے متقدم اقوام میں ردو اجابھی۔ اُس زمانہ کے مذاہب میں اصولاً بھی۔ اور خود ملک عرب میں بطور عمل درآمد بھی۔

اس کے بعد چونکہ اسلام کا مقصد سابق کی غلط بات کی اصلاح تھی، خواہ ایک بارگی اور خواہ تدریجاً۔ یہاں تک کہ بعض ایسی باتیں جو کسی ممدوح جذبہ کے ماتحت رائج تھیں مگر طریتی کار غلط تھیں۔ اس کے خلاف بھی آواز بلند کی گئی جیسے لڑکیوں کا زندہ در گور کرنا بر بنائے غیرت اور اولاد کو فقر و فاقہ کے نتائج سے بچانے کے لئے۔

یہاں تک کہ بعض ایسی پابندیاں جو غلط طور پر عائد کر دی گئی تھیں۔ ان کے برطرف کرنے کے لئے اس نے اپنے رسول کو بڑی سخت نکتہ چینی کے برداشت کرنے پر مجبور کر دیا۔ صرف اس لئے کہ عوام کی ذہنیت میں تبدیلی ہو۔ اور ایک غلط بات جو قائم ہو گئی ہے برطرف ہو جائے۔ جیسے اپنے منہ بولے بیٹے کو حقیقتی بیٹا اور اُس کی بیوی کو بہو سمجھنا جو عام طور سے رائج ہو گیا تھا اُس کی اصلاح کے لئے رسول خود میدان عمل میں آ گئے۔ اور آپ نے اپنے متبعی زید بن حارثہ کی مطلقہ زینب بنت جحش سے خود عقد کرنا ضروری سمجھا جس پر پہلے مشرکین ہی کی طرف سے نہیں بلکہ یوں اور عیسائیوں کی طرف سے اعتراض کی بھر مار ہے مگر اصلاح خلق کا مقصد اتنا اہم تھا کہ پیغمبر نے ان

اعتراضات کی پرواہ نہ کی اور خود اپنے عمل سے اس کی نظیر قائم کرنا ضروری سمجھی۔

بعض چیزیں جو ایک دم ختم کرنا مناسب نہیں سمجھی گئیں ان میں اس طرح کے قیود و حدود عائد کئے گئے جن سے رفتہ رفتہ وہ کم ہوتی جائیں۔ یہاں تک کہ ایک وقت میں بالکل ختم ہو سکیں۔ ایسی چیزوں کے متعلق اگر شرع میں کوئی صاف ممانعت نہیں بھی ہوتی تو اس کے احکام سے کم از کم اس کے منشا اور اس کے رجحان کا پتہ ضرور چلتا ہے جس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کے احکام کی رفتار اس شے کو بڑھانے کی متقاضی ہے یا کم کرنے کی۔ جیسے غلامی۔ اگرچہ اسلام نے بردہ فروشی کو کلیتہً ممنوع نہیں کیا مگر اس کے مختلف احکام سے اس کا یہ رجحان ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ کہ وہ آزادی کے زیادہ سے زیادہ امکانات پیدا کرنا چاہتا ہے۔

اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے غور کیجئے تو اگر اسلام کے قبل پردہ کا وجود نہ ہوتا اور اسلام پردہ قائم کرنے کی ضرورت سمجھتا تو یہیں اسلام میں پردہ کے متعلق احکام ڈھونڈنے کی ضرورت تھی۔ لیکن جب کہ اسلام کے قبل پردہ موجود تھا تو اگر بالفرض اسلام کے نزدیک یہ ایک غلط رسم ہوتی اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی تو اسلام میں اس کے خلاف آواز بلند کی گئی ہوتی۔ اگر صراحتہً ممانعت نہ بھی ہوتی تو اس طرح کے احکام ہوتے جو اس میں تدریجی

اور پختہ پیدا کرنے کے باعث ہوں۔ لیکن جب کہ ایسا نہیں ہے اور نہ صرف یہ کہ اسلام نے اس رسم کی بدائی سے خاموشی اختیار کی جو خود اس رسم کے باقی رکھنے کا ثبوت ہوتی بلکہ اس نے اس رجحان کو قوی بنانے کے اسباب فراہم کئے۔ اور اس پابندی کو سخت کر دینے کے احکام جاری کئے تب تو کسی صورت سے یہ سمجھنا ممکن ہی نہیں کہ اسلام پردہ کے خلاف ہے یا وہ پردہ کا حامی نہیں ہے۔

نظر۔ کلمہ پردہ اور اسلامی احکام

پردہ کی پہلی قسم نظر کا پردہ ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے صاف طور پر حکم دیا ہے بلکہ اس سے مرد اور عورت کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا ہے۔ ایک طرف مردوں کے لئے حکم دیا ہے۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

ذَٰلِكَ اِذْ كُنِيَ لَكُمْ دَالِیْ خَبِیْرٌ ۝۱۰

”اے رسول! ایمان لانے والے مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں ہٹائیں اور اپنے کو بدکاری سے محفوظ رکھیں۔ یہ اُن کے نفس کو پاک رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ اُن کے کردار سے خوب واقف ہے“

اس میں مردوں کو اجنبی عورتوں پر نگاہ کرنے سے منع کیا گیا ہے بلا استثناء جس کے ساتھ اعضائے جسم کی کوئی تخصیص بھی نہیں کی گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ غیر عورت کو دیکھنا منہیں چاہیئے اور

چونکہ کسی کو دیکھنے سے متبادر جو مفہوم ہے وہ اُس کے چہرہ پر نظر کرنا اس لئے چہرہ سب سے پہلے اس حکم میں داخل ہو گا۔
”یہ نفس کو پاک رکھنے کا ذریعہ ہے“ اس سے اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ نگاہوں کا غیر عورت پر پڑنا نفس میں طرح طرح کی بری نیتیں پیدا ہونے کا باعث ہے۔ اور اس لئے چشم پوشی کو لازم قرار دیا ہے۔

پھر لطیف عنوان سے یہ بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ تم اس بار میں لوگوں کی نگاہیں بچا کر اکثر خیانت کے مرکب ہوتے ہو تمہاری اس ”مزدیدہ نگاہی“ سے دوسروں کو اطلاع ہو یا نہ ہو مگر اللہ تو ان سب باتوں کو خوب جانتا ہے اس لئے اُس کے سامنے تمہیں نگاہوں کے محاسبہ کے لئے تیار رہنا چاہیئے۔

پھر یغضوا من ابصارهم کو دیکھنا اور فوجہم کے ہوش کرنا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ نگاہوں کا متبادل اکثر جنسی گناہ کے عمل میں آجانے کا سبب بن جاتا ہے اور اس لئے نظر کا کسی پر پڑنے نہ دینا اپنے کو اُس جنسی گناہ اور تکاب زنا سے محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

ہمارے استاد علام جناب سید باقر صاحب طاب ثراہ نے پردہ پر اپنی کتاب ”اسرار الہام“ میں جو نغف اشرف میں شائع ہوئی ہے تحریر فرمایا ہے کہ اس آیت سے استدلال میں یہ اعتراف

نہیں کیا جاسکتا کہ اس میں یغضوا کے حکم کے ساتھ من البصار ہم کی لفظ ہے۔ اور من عربی میں تبعیض یعنی جزئیت کے لئے آتا ہے۔ اس لئے یہ معنی ہوں گے کہ کچھ اپنی نظروں کو روکنا چاہئے۔ لہذا یہ ثابت نہیں ہوگا کہ کلینۃ اجنبی عورت پر نظر و الناحرام ہے۔

اس کے متعدد جواب ہیں جن میں سب سے زیادہ مضبوط اور یہ ہے کہ من تبعیض کے لئے وہاں ہوتا ہے جہاں عاوردہ کے لحاظ سے من کے استعمال کا عام رواج نہ ہو۔ لیکن اگر کسی لفظ کے ساتھ من بطور صلوٰۃ کے عموماً استعمال ہوتا ہے جیسے اردو میں کہنے کے ساتھ سے کی لفظ مثلاً میں نے تم سے کہا، اور فارسی میں گفت کے ساتھ ب کا استعمال مثلاً یاد گفت اور عربی میں قول کے ساتھ ل کا استعمال مثلاً قال کہ اس طرح اگر کسی فعل کے ساتھ عربی میں من کا استعمال ہوتا ہے تو اس صورت من تبعیض کو نہیں بتائے گا۔ بلکہ صرف صلوٰۃ ٹھہرے گا۔ غرض کی لفظ ایسی ہی ہے کہ اس کے ساتھ من کا استعمال بطور صلوٰۃ ہوتا ہے۔ جس کی اہل لغت نے تصریح کی ہے۔

تیسری نے مصباح منیر میں لکھا ہے :-

غض الرجل صوتہ وطرفہ ومن صوتہ عضاً من باب قتل خفض۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ غض طرفہ اور غض من طرفہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔

سید علی خاں مدنی شارح صحیفہ کاملہ نے اس فقرہ دعا کی شرح میں کہ واغض بصری عنہ عفت لکھا ہے :-

غض الرجل بصری ومن بصری من باب قتل خفض۔ اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ غفۃ وغض من بصرہ کے ایک ہی معنی ہیں۔

کلام عرب میں بھی یہ استعمال شائع ہے۔ چنانچہ جریر نے اپنے فرزند کے مرثیہ میں جس کا ذکر میر نے کامل میں کیا ہے کہا ہے :-

فارتقی حين غض الدهر من بصری وحین صوت کعظم المزمۃ الیالی
تم نے مجھ سے جدائی اختیار کی اُس وقت جب اُس زمانہ نے میری آنکھوں کو جھکا دیا۔ اور جب میں ایک بوسیدہ ہڈی کے مثل کہنے و فرسودہ ہو گیا؟
حسامہ کے شاعر نے کہا ہے :-

واغض من بصری واعلم ان قد بان حد فراوی و مصاحی
پھر جب کہ غض کی لفظ کے ساتھ من کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے تبعیض کے معنی کا پیدا کرنا کہاں درست ہو سکتا ہے؟ یہ حکم یغضوا من البصار ہم تو مردوں کو دیا گیا تھا دوسری طرف عورتوں کے لئے بھی حکم دیا گیا قل للمؤمنات یغضن من ابصار من ویحفظن فروجهن الخ کہ وہ ایمان لانے والی عورتوں سے کہ وہ اپنی آنکھوں کو ہٹائے رہیں اور اپنے کو بدکاری سے محفوظ رکھیں۔

چونکہ صنفی جذبات کے اشتعال میں نگاہوں کے لڑنے کو بڑا
دغل ہے۔ ایک کی نگاہ کا بہرہ یا بسمین ہونا اگر آگ سلگاتا
ہے تو دوسرے کی نگاہ کا اٹھ جانا اس آگ میں شعلے بلند کرتا ہے۔
اس لئے ایک طرف مردوں کو عورتوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا اور
دوسری طرف عورتوں کو مردوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے
روکا۔ اگر ان دونوں حکموں پر عمل ہو تو بہت حد تک خرابیوں کا
سبب باب رہے۔

احادیث میں بھی غیر عورت کی طرف نظر اٹھانے کی بہت
شدت کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے کبھی ارشاد ہوا النظرۃ

من سہام ابلیس مسموم

”نگاہ ایک تیر ہے شیطان کے تیرد میں سے جو زہر میں نکھایا
ہوا ہے۔“ اس مضمون کے متعدد احادیث ہیں کبھی فرمایا۔

انما النظرۃ من الشیطان ”نگاہ کرنا شیطان کا کام ہے“
کبھی فرمایا ایاکم والنظرۃ ”دیکھو نظر کرنے سے پرہیز کرو“

کبھی من ملا عینہ من حرام ملا اللہ عینہ یوم
القیامت من النار الا ان یتوب ویرجع جو اپنی آنکھوں کو
نامحرم پر نظر ڈالنے سے بھرے گا خدا اس کی آنکھوں کو روز قیامت
آتش جہنم سے پھر کرے گا۔

اس کے علاوہ کثیر التعداد احادیث میں یہ صراحت ہے کہ

پہلی نگاہ تو جائز ہے مگر دوسری نگاہ حرام ہے۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہ راستہ چلنے میں جو ایک ایک نظر پڑ گئی تو وہ معاف
ہے یعنی یہ حکم نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے راستہ چلو۔ مگر اس کے
بعد ارادۃً پھر نظر اٹھا کر دیکھنا ناجائز ہے۔ اور باعث مواخذہ۔
نہ یہ کہ خاص طور پر تم جو نگاہ اٹھا کر بقصد و ارادہ کسی اجنبی
عورت پر نظر ڈالو تو یہ پہلی دفعہ جائز ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے
بقصد و ارادہ غیر عورت کے جسم و میجرہ پر نظر ڈالنا تو مطلقاً
حرام ہے خواہ پہلی بار ہو یا بارہائے دیگر۔

پردہ کے متعلق قرآنی احکام

لباس کا پردہ یعنی کوئی برقع یا نقاب یا مقنع جس سے جسم کے علاوہ چہرہ بھی مخفی ہو جائے۔ اس کا حکم صراحۃً قرآن مجید میں مذکور ہے:-
ارشاد ہوتا ہے:-

وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْحَكُنَّ يَخْفَيْنَ
هُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِبْنَاتِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ
أَوْ لِبَنَاتِهِنَّ لِمَا ظَهَرَ مِنْهُنَّ عَلَىٰ عَوَارِثِ السَّاءِ
(یعنی) "خواتین اپنی آرائش جسمانی کو نمایاں نہ کریں سوائے
اس کے جو پردہ کرنے کے بعد بھی تمہارا آرائش نمایاں ہوتی
ہے۔ اور لازم ہے کہ وہ اپنے مقنعات اپنے (سروں پر سے)

گیمبوں پر لٹکا لیا کریں۔ اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں
کے لئے یا اپنے باپ و داداؤں کے لئے یا اپنے شوہروں کے باپ
و داداؤں کے لئے یا اپنی اولاد کے لئے یا اپنے شوہروں کی اولاد
کے لئے یا ان بچوں کے لئے جنہیں عورتوں کے نسوانی خصوصیات
کی تیز نہیں ہے۔"

اس آیت سے محرم اور نامحرم کی تفریق کی بنیاد قائم ہوئی ہے
اور معلوم ہوا ہے کہ محرم سے جن کی یہاں فہرست درج ہے پردہ
لازم نہیں ہے۔ اور ان کے علاوہ جتنے ہیں وہ نامحرم ہیں اور ان
سے پردہ لازم ہے۔ پھر اس میں یہ استہام ہے کہ ان بچوں سے بھی
پردہ لازم ہے جنہیں نسوانی امتیازات و خصوصیات کا احساس
پیدا ہو گیا ہے۔ پھر خمار اور ہنسنے اور خمار کو گیمبوں تک ڈالنے
کا حکم بھی ہے۔ تاکہ چہرہ کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہ رہے۔
خار کی یہ نوعیت کہ اُس سے چہرہ مخفی ہوا کرتا ہے کلام اہل
زبان کی تتبع سے ثابت ہے۔ متنبی کہتا ہے:-

أَنَّهُ عَلَىٰ شَعْفَىٰ بِمَا فِي خَمْرِهَا لَا عَفَّ عَا فِي سِرِّهَا وَلَا تَهَا
"میں باوجود اُس شیفنگی کے جو مجھے اُس کے "زیر خمار" کے
ساتھ ہے پھر بھی پرہیز رکھتا ہوں اُس حصہ جسم سے جو زیر جامہ
سے مستور ہے۔"

عکبری نے بیان میں اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے:-

اَنِّ مَحْ حَبِّیْ لَوْ جَوَّهَتْ اَعْقَ عَنْ اَبْدَانِہِیْ (یعنی) میں اپنی
ان کے چہروں کی محبت کے اُن کے جسم سے علیحدہ رہتا ہوں؟
علامہ سید رضی رحمہ اللہ نے اسی مضمون کو ان الفاظ میں نظم
کیا ہے:-

احق الی ما تضرع الخمار والحلی واصدق عافی ضمان الماز
میں شقائق رہتا ہوں اُن آبزائے بدن کا جنہیں خمار اور زیور
پہناں کئے ہوئے ہیں۔ اور پرہیز کرتا ہوں اُن اجزائے جسم سے جو
تہ بند کی ضمانت میں ہیں؟
قاضی ابوعلی تنوخی نے کہا ہے:-

قل للمایحی فی الخمار المذہب افسدت نسف اخ التبع المتروہ
نور الخمار ونور خدک تحتی عجبا لوجہک کیف لم یتلمہب
"کہو اُس حسینہ سے جو زرتار خمار میں ہے کہ تو نے پرہیز گار نام
کی بھی نیت خراب کر دی۔ خمار کی چمک اور پھرتی کے رخسار
کا نور اس کے نیچے۔ تعجب ہے کہ تیرے چہرہ سے شعلے کیوں نہ
اُٹھنے لگے؟"

اس سے صاف ظاہر ہے کہ خمار چہرہ کے اوپر ہوتا ہے اور
رخسار زیر خمار مستور ہوتے ہیں۔
مبتنی کا ایک شعر ہے:-
سمرت و برقعا الحیاء بصفرۃ سترت محاسنها ولم تقل برقعا

اس کی شرح میں عکبری نے لکھا ہے:-

يقول لما القت خمارها واسفرت عن وجهها برقعا الحیاء بصفرۃ
شاعر کہ طلب یہ ہے کہ جب اُس نے خمار اتار دیا اور چہرہ اپنا ظاہر
کر دیا تو حیا اور شرم نے اُس کے چہرہ پر زردی کا برقع ڈال دیا؟
معلوم ہوا کہ خمار کے اتارنے سے چہرہ ظاہر ہوتا ہے اور خمار
ڈالے رکھنے سے چہرہ پوشیدہ ہوتا ہے۔

بجاء الانوار میں حبیائہ والبیہ کی روایت ہے کہ وہ امام کی محبت
میں حاضر ہوئیں۔ حضرت نے دریافت حال کیا۔ اُنہوں نے کہا
مجھے ایک خاص شکایت پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے حاضر
نہ ہوئی۔ حضرت نے فرمایا کیا شکایت۔ اس موقع پر روایت کا
نفر یہ ہے کہ قالت فکشف خمارہ عن برص وہ کہتی ہیں کہ
میں نے خمار ہٹا کر برص کا نشان دکھایا؟

اس سے ثابت ہے کہ برص ایسی جگہ تھا کہ خمار سے چھپا
ہوا تھا۔ دوسری روایت میں جسے ابن شہر آشوب نے مناقب
میں درج کیا ہے تصریح ہے کہ کان بوجھی وضع حیاہ کا بیان ہے
کہ میرے چہرہ میں یہ سفیدی کا داغ تھا۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ خمار
چہرہ سے متعلق ہوتا ہے۔

اس کے بعد جو قرآن نے حکم دیا ہے کہ خمار کو اپنے گریبانوں
پر ڈالے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خمار صرف چہرہ

کی مقدار بھرنے ہو ورنہ ہو اکی تحرک یا رفتار کی جنبش سے پہرہ کا کھل جانا یقینی ہے بلکہ وہ ایسا ہو کہ گردن کو چھپاتا ہو اگر بیان تک پہنچ جائے تاکہ چہرہ و گردن وغیرہ کا کوئی حصہ کسی حالت میں نمایاں نہ ہو۔ اس سے پردہ کے بارے میں قرآن کے اہتمام کا مقابل انکار ثبوت ملتا ہے۔

(دوسری آیت) یا ایہا النبی قل لا ذوا جک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین

”اے پیغمبر کہہ دو اپنی بیویوں سے اور اپنے گھر کی لڑکیوں سے اور تمام مسلمانوں کی خورتوں سے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے سروں کے اوپر سے چہروں پر لٹکا لیا کریں۔ یہ کم از کم وہ اختیار ہے جس سے ان کی شناخت ہو اور پھر انہیں نہ ستایا جائے۔“

واقعہ یہ تھا کہ ابتدائے اسلام میں لاپرواہی سے اکثر عورتیں بس چادر سر پر ڈال لیتی تھیں۔ اور نکل جاتی تھیں۔ بعض منچلے نوجوان کبھی کبھی عورتوں کو چھیڑتے اور ستاتے تھے۔ اور اکثر شریف عورتیں اگر اپنی شرافت کی لاج رکھنا چاہتی ہیں تو انہیں خود اپنا تحفظ کرنا چاہئے۔ ایسا جو ان کی شرافت کا امتیازی نشان ہو اور وہ یہ کہ یہ اپنے چہروں

کو لے نہ پھریں۔ بلکہ سروں کے اوپر سے برقع اتنا لٹکالیں کہ چہرہ پر نقاب کی صورت سے آجائے۔ اور اس طرح آوارہ راج نوجوانوں کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ ان کو تکلیف پہنچا دیں۔ لغویین اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ ”ادنا“ جلاب کے معنی میں چہرہ کا چھپانا ضروری طور پر داخل ہے۔ چنانچہ علامہ رشیدی نے تفسیر کشاف (جلد ۲ ص ۲۱۱) میں لکھا ہے۔

معنی یدنین علیہن من جلابیبہن یرحبنہا عایہن و عظیمین بھا وجوہہن و اعطافہن یقال اذا نزل الثواب من بعد المراءۃ ادنی ثوبک علی وجہک
پھر زمانہ جاہلیت کی لاپرواہی اور آیت کی شان نزول کو نہ کھنے کے بعد (جس کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں) لکھا ہے۔
فامن ان ینالفن بزیہن عن زی الاماء بلبس الاسدیہ واللاحف وستر الرأس والوجہ فیحشمن ویہین فلا یطمع فیہن طامع

”آؤ اور شریف عورتوں کو حکم ہو کہ وہ اپنے سر اور چہرے پر پائیں تاکہ ان کی وقعت قائم ہو۔ اور ہوسناک ان کے بارے میں ہوس سے کام نہ لے سکیں۔“
حافظ جلال الدین سیوطی نے درمنثور (جلد ۵ ص ۲۱۱) میں لکھا ہے۔

اخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يوذيهن فاذا قيل له قال كنت احسبها امراة فامر الله تعالى ان يخالفن امرئ الاماء ويدنين عليهن من جده يمين تحمرو جفهما الا احدى عينيها
پھر لکھا ہے :-

واخرج ابن جرير وابن ابی حاتم و ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الاية قال امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن عن بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبكين عينا واحدة
پھر ۲۲۲ میں لکھا ہے :-

اخرج ابن المنذر وابن ابی حاتم عن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال سألت ابا عبيدة السلماني رضي الله عنه عن قول الله يدنين عليهن من جلابيبهن فتفتح بمخففة فغطى راسه ووجهه واخرج احدى عينيها
خطیب شرمینی نے سراج منیر ص ۲۵۵ میں لکھا ہے :-
يدنين عليهن اي على وجوههن وجميع ابدانهن فلا يدعهن منها شيئا مكشوفاً

يدنين عليهن کا مطلب یہ ہے کہ تمام اپنے چہروں اور جسموں کو بھالیں اور کوئی جزو ان میں کا کھلا ہوا نہ چھوڑیں
تفسیر جلالین میں ہے :-

ای یرخین بعضھا علی الوجوہ اذا خرجن لحاجتھن "یدین علیہن من جلابیبھن" کے معنی یہ ہیں کہ چادروں کا کچھ حصہ چروں پر ڈال لیا کریں۔ جب کسی ضرورت سے گھر سے نکلیں۔
بیضاوی نے اپنی تفسیر مطبوعہ اسلامبول ص ۱۳۵ (۵۶۳) میں لکھا ہے :-

یغطین وجوہھن وابدانھن اذا برزن لحاجتھن "اپنے چہروں اور جسموں کو چھپائیں جب کسی ضرورت سے نکلیں"
علامہ نظام الدین حسن بن محمد بن حسن قمی نیشاپوری نے اپنی تفسیر نواب القرآن (ج ۲ ص ۱۳۲) مطبوعہ مصر پر حاشیہ تفسیر طبری میں لکھا ہے :-

معنی یدنین علیہن یرخین علیہن یقال للمرأة اذا اذلت ثوب عن وجهها اذ فی ثوبك علی وجهك۔ ابو مسعود نے اپنی تفسیر ج ۶ پر حاشیہ تفسیر کبیر ص ۸۰ میں لکھا ہے :-
ای یغطین جھا وجوہھن وابدانھن اذا برزن للاحاجتھن من الدواعی۔

سید محمد عثمان میر غنی مکی حسینی حنفی نے تاج التفسیر ج ۳ ص ۹۳

مطبوعہ مصر ۱۳۰۳ھ میں لکھا ہے۔

یدنین علیہن من جلابیہن ای یرخین علی وجوہن و سائر
جہن ما یسترہن من الملاءات و الثواب السائر
ملاحین واعظ کا شفی نے اپنی تفسیر مواہب علیہ (مطبوعہ بمبئی ۱۲۸۶ھ)
۱۸۶۰ء میں لکھا ہے:-

”بوقت بیرون رفتن از خانہ نزدیک گردانند و فردگرارند
روپہا و بدنہائے خویش چادرہائے خود را یعنی وجوہ و ابدان
خود را بدایں پوشانند۔ این پوشیدن سرور و دے و بدن
نزدیک تر است یا نہ ایشاں را بشناسند بصلح و عفت
تمیز شوند یا زادی۔

یہ تو مفسرین السنن کے عبارات ہیں اور مفسرین کشید
بھی اس سے متفق ہیں چنانچہ علامہ طبری نے مجمع البیان
۲ ص ۲۵۵ میں لکھا ہے:-

الجلباب خمار المرأة الذی یعطی راسها و وجہها
خرجت الحاجہ
”جلباب سے مراد وہ لباس ہے جو عورت کے سر اور چہرہ
چھپالیتا ہے کسی ضرورت سے نکلنے کے وقت“

دوسری کتاب جوامع الجوامع ص ۳۹۶ میں فرماتے ہیں:-
معنی یدنین علیہن من جلابیہن یرخین علیہن

یغطین بها وجوہن واعطافہن یقال اذا ذل الثوب عن وجہہ
المرأة ادنی ثوبك علی وجہك (یعنی) یدنین علیہن من جلابیہن
کے معنی یہ ہیں کہ چادروں کو لٹکالیں اور ان سے چہروں کو اور تمام
اطراف و جوانب کو بالکل چھپالیں۔ زبان عرب میں اس موقع پر جب
کچرا عورت کے چہرہ سے ہٹ جائے کہا جاتا ہے ادنی ثوبك علی
وجہك (یعنی اپنے کپڑے کو چہرہ پر لٹکالو) پھر فرماتے ہیں کہ:-
من جلابیہن میں من تبیض کا ہے ای یرخین بعض جلابیہن
علی الوجہ مطلب یہ ہے کہ کچھ حصہ چادر کا چہرہ پر ڈال لیں
ملاحسن کاشانی نے تفسیر صافی ص ۲۲۷ میں لکھا ہے۔

یغطین وجوہن و ابدانہن بملاحفہن اذا برك الحاجتہ
شیخ فخر الدین طریخی نجفی نے مجمع البحرین ص ۱۸۱ میں لکھا ہے
معنی یدنین علیہن من جلابیہن ای یرخین علیہا علیہن و

یغطین بها وجوہن واعطافہن ای اکتافہن۔
سلطان محمد بن جید رزخا بدلی خراسانی نے اپنی تفسیر بیان السعاده
فی مقامات العبادۃ رج ۲ ص ۱۲۷ مطبوعہ طہران ۱۳۱۷ھ میں لکھا
ہے:-

کن لا یغطین وجوہن و سائر مواضع زینتہن بجلبا
بہن فامر اللہ تعالیٰ بستر الوجوہ و العبد و بالجلابیہ۔
پہلے عورتیں عموماً اپنے چہروں اور باقی مقامات زینت کو چھپانے

کا لحاظ نہ کرتی تھیں۔ اس لئے خداوند عالم نے حکم دیا کہ وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چادروں سے چھپا لیا کریں۔
 حاج میرزا حسن ملقب بہ صفی شاہ نعمت الہی نے اپنی تفسیر میں جس کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ وہ نثر میں بھی ہے اور نظم میں بھی آیت کی دونوں طرح کی تفسیر کی ہے۔ پہلے نثر میں کہتے ہیں (ص ۸۶) "اے پیغمبر برگزیدہ بگو مرزاں خود را و دختران خود را و زنان گردندگان کہ وقت خروج نزدیک کنند برایشان بر رویہا چادر ہائے خود را"

پھر نظم میں کہتے ہیں (ص ۸۶)

اے پیغمبر گو آوازِ حاجت چہیں

ایتکہ بر رویے از پئے ستر و حجاب

تا پوشد سیدہ در دہائے شال

اقراب ایں باشد بعفت بے تیز

ملا فتح اللہ شیرازی نے منہج الصادقین (ج ۳ ص ۹۱) میں

لکھا ہے :-

یہ نین نزدیک گردانند و فرد گزارد علیہن بر رویہا چادر ہائے خود جلا بیہن چادر ہائے خود را یعنی وجوہ و ابدان را بیاں فرمادہ

ذات آل پوشیدن سرور دئے ادنی نزدیک تر است بانکہ ان

یعرفن ایشان را بہ شناسد بصلاح و عفت تا بہ جہت آل معترفان

دشوند

اب اس سے بڑھ کر چہرہ کو چھپانے کے بارے میں صاف حکم کیا ہو سکتا ہے؟

(تیسری آیت) والقواعد من النساء اللاتی کایرجون

لکھا فلا ین علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات

بیتہ وان یستعففن خیر لہن واللہ سمیع علیم

"وہ ان کا رزق عورتیں جن کے لئے اب کسی مرد کی رغبت کی توقع

نہیں ہو سکتی ان کے لئے کوئی مضائقہ نہیں کہ وہ اپنے پردہ کے

باس کو اتار دیں لیکن اپنی زینت کو دکھاتی ہوئی بن ٹھن کر نہ پھریں

اور پھر اگر عفت سے کام لیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہے اور اللہ

سننے والا ہے جاننے والا"

یہاں آیت کی اٹھان شروع سے بتا رہی ہے کہ ایک حکم

نام سے رعایتی استثناء کی صورت سے ایک اجازت دی جا رہی ہے

اب دیکھئے کہ استثناء میں قیود کتنے سخت عائد کئے گئے ہیں۔ ہو

سکتا تھا کہ یہ دیا جاتا کہ "بوڑھی عورتیں" مگر بڑھاپے کو ایک خاص

پر محمول کیا جاسکتا تھا جس میں مختلف عورتوں کی حالت کا ٹھیک کے

اعتبار سے جدا جدا ہو سکتی ہے اس لئے پہلے ہی لفظ "قواعد"

کی رکھی گئی ہے جو اس پیری کے درجہ کا پتہ دیتی ہے جس میں

انسان بالکل معذور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ "معیار حکم"

کا پتہ دینے کے لئے یہ قید لگا دی کہ (اللائی لا یرجون نکاحا) جس سے اندازہ ہوا کہ پردہ جس خطرہ کے احساس کی بنا پر تھا وہ خطرہ ان میں دور ہو چکا ہے۔ ان کے لئے یہ حکم ہے کہ یہ اپنے کپڑوں کو اتار کر رکھ دیں۔ ظاہر ہے کہ ان کپڑوں سے مراد وہ لباس قطعاً نہیں ہے جو جسم سے متصل ہوتا ہے اور جس کے نشے سے انسان مادر زاد برہنہ ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عام لباس کے علاوہ وہ زائد لباس ہے جو نسوانی پردہ داری کے نقطہ نظر سے برقع وغیرہ کی شکل میں اوپر سے ڈالا جاتا ہے اُس طرح کے لباس کو دور کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

اس کے لئے بلاغت قرآنی نے ایک لفظ کے انتخاب سے اشارہ کیا ہے جس کو عربیت میں ڈوبے ہوئے انشاس ہی کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ ایسا لباس جو جسم سے متصل ہو تلے جس کا اوپر پہننا صادق آتا ہے اُس کے جسم سے دور کرنے کے لئے لفظ استعمال ہوگی۔ "نزع" کے معنی ہوں گے جسم سے اتارنا۔ قرآن نے یسزعن ثیابھن، استعمال نہیں کیا ہے بلکہ یسزعن ثیابھن یہ وہ لباس ہے جو جسم سے اُس طرح کا اتصال نہیں رکھتا جس کا ہٹنا جسم سے کسی لباس کا اتارنا ہوتا کہ نزع سے آئے بلکہ یہ وہ لباس ہے جو اٹھا کر الگ سے جسم پر ڈال لیا ہے اور اُس کا دور کرنا یہ ہے کہ اُس کو اٹھا کر ڈال نہ جائے

رہنے دیا جائے۔ اسی لئے وضع کی لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی اتارنے کے نہیں بلکہ رکھنے یا رہنے دینے کے ہیں۔ قرآن میں نزع کی لفظ کا استعمال موجود ہے جس سے اُس کے معنی کی خصوصیت ظاہر ہوگی۔ اور وہ قصہ آدم و حوا میں تناول کنند کے بعد ہے وینزع عنہما لباسهما لیوحیما سوء اتھما شیطان اُن کے جسم سے اُن کے لباس اُترنے کا باعث ہو رہا تھا۔ کہ ان کے جسم کے وہ جزا یہ نہیں چھپا نا لازم ہے ظاہر ہو جائیں یہ چونکہ اُس لباس سے متعلق ہے کہ جو جسم سے متصل ہوتا ہے اس لئے نزع کی لفظ ہے۔ اور وضع کی لفظ کا استعمال یوں ہے کہ:-

یضع علیہما صومعہم والاعنل الثی کانت علیہم پیغمبر اُن سے اُن کے بوجھے کو اتار رہا تھا اور اُن نے خبروں کو جو اُن کے اوپر پڑی ہوئی تھیں "ظاہر ہے کہ بوجھا الگ سے ایک چیز ہوتی ہے جو جسم کے اوپر رکھی جاتی ہے۔ اس لئے اُس کے اتار کر رکھ دینے کو وضع کی لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اب اس کا سمجھنا آسان ہے کہ قواعد لے نزع کے لئے جن کپڑوں کو الگ کرنے کی اجازت دی ہے اُن کے لئے نزع کی لفظ کا اطلاق کیوں نہیں ہوا۔ اور وضع کی لفظ کا اطلاق کیوں ہوا؟ اور اس سے ثابت ہوا کہ جو قواعد من النساء نہیں اور جنہیں مردوں کے خواہشات نفس کا مرکز بننے کا اندیشہ

ہو اُن کے لئے علاوہ اس لباس کے جو تمدنی زندگی میں جسم سے متصل ہونا ناگزیر ہے شرع کی جانب سے ایک طرح کا لباس ایسا ہونا لازم ہے۔ جو اوپر سے جسم پر ڈالا جائے۔

یصنع عنہم اصرہم کی مرد سے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ لباس جسم پر ایک بار کی طرح محسوس ہوتا ہے لیکن پردہ داری کی حفاظت کے لئے ایسے لباس کا اُن عورتوں کے لئے ہونا ضروری ہے۔

اقوال ائمہ معصومین سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیحہ محمد بن مسلم میں ہے امام سے پوچھا کہ ازکار رفتہ ضعیف عورتوں کے لئے کس لباس کا علیحدہ کرنا جائز ہے؟ حضرت نے فرمایا جلیباب!

حسنہ محمد بن ابی حمزہ میں بھی یہی ہے کہ تصنع الجلیباب وہ نہ بس صرف ادھر کی چادر کو اتار سکتی ہیں؟

پھر اس استثناء میں بھی جو ضعیف العمر عورتوں کے لئے ہے یہ قید لگائی جاتی ہے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرتی ہوئی بن ٹھن نہ پھریں۔ یہ وہ بڑھیاں ہو سکتی ہیں جنہیں جوان بننے کی ہوس ہے یا جنہیں بڑھاپے میں بھی شوق چراتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں حسین معلوم ہوں مگر اس کا حق انہیں نہیں دیا جاتا۔

تو پھر جوان عورت جو فطری دلکشی کی حامل ہے اُس کے لئے کب شریعت اس کی اجازت دے گی۔ کہ وہ بے پردہ مردوں کے سامنے باہر آئے۔

پھر اُن ضعیف عورتوں کے لئے بھی آخر میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ عفت سے کام لیں تو بہتر ہے۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ نظر شرع میں خود پردہ سے نکلنا ہی عفت کے خلاف ہے خواہ اس کے ساتھ کوئی بدعتی شامل نہ ہو۔

اس سے اُن نیک دل بھائیوں کو سبق ملے گا جو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں نیت بخیر ہونا چاہیے۔ پھر پردہ نہ بھی ہو تو کیا مضائقہ؟ ان کے نزدیک عفت کو صدمہ اُس وقت پہنچے گا کہ جب فسق و فجور و خیانت کے عملی ارتکاب کا ارادہ پیدا ہو۔ اور بغیر اس کے کتنی ہی بے پردہ عورت ہو وہ نیکو کار اور پارہ سار سمجھی جائے گی مگر افسوس ہے کہ قرآن اس بارے میں اُن کا ہم آواز نہیں ہے

حکم پرہ سے مآظہر منہا کا استثنا

مفسرین کی پریشان خیالی اور اس کا مختتم فیصلہ

وہ جو پردہ کے مخالف ہیں الا مآظہر منہا کی لفظ سے استدلال کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن نے کم از کم ہاتھوں اور چہرہ کو مستثنیٰ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لایب دین زینتھن "اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں" اس میں زینت سے مراد مقامات زینت ہیں یعنی جسم کے وہ حصے جو کی آرائش کی جاتی ہے۔ اور ان سے استثناء کیا گیا ہے اکا مآظہر منہا "مگر وہ جو ان میں سے ظاہر ہوں" اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مقامات زینت کا چھپانا لازم نہیں ہے جو کہ ظاہر ہیں۔ یہ مقامات زینت کون ہیں؟ ہاتھ اور چہرہ یہی وہ اعضا

زینت ہیں جو قدرۃ نمایاں ہیں۔ ابن عباس سے اس کی یہی تشریح منقول ہے اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اکا مآظہر منہا سے مراد سر اور مہندی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا انکشاف اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک چہرہ اور ہاتھ کھلے ہوئے نہ ہوں لہذا معلوم ہوا کہ چہرہ اور ہاتھوں کا کھلنا ہونا شرعاً جائز ہے۔ یہ استدلال ہے جو مخالفین پردہ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے مگر وہ درست نہیں ہے۔

ابن عباس وغیرہ کی تفسیر جب تک بطریق معتبر معصوم تک متنی نہ ہو حجت اور لازم العمل نہیں ہے خصوصاً جب کہ ان میں اختلاف بھی موجود ہے۔ ابن عباس کی زبانی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دو کفین مراد ہیں۔ یا یہ کہ سر مہ و حنا مراد ہے۔ اور ابن سعود کا قول نظر آتا ہے کہ اس سے لباس مراد ہے۔ ایسی صورت میں ان غیر معصوم مفسروں کا اعتنا ہی کیا تحقیق پسندی کے لحاظ سے اس سے بہتر تو یہی ہے کہ خود الفاظ قرآن پر نظر ڈالی جائے اور ان سے کسی نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ جہاں تک تبا در نہنی اور فہم عرفی کا تعلق ہے کوئی شک نہیں کہ زینت کے معنی آرائش کے ہیں جو ایک خارجی چیز ہے۔ اجوائے جسم ہرگز بغیر مجازی تصرف اور قرینہ خاص کے زینت میں داخل نہیں ہوتے۔ قرآن مجید نے بھی زینت کا استعمال اسی معنی میں کیا

ہے۔ ارشاد ہوتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد
" نماز کے موقع پر اپنی زینت اپنے ساتھ لے لو۔ کھلی ہوئی بات
ہے کہ زینت سے مراد یہاں لباس و زیور ہی وغیرہ ہے اجزاء
بدن مراد نہیں ہیں۔

خود اسی آیت پر وہ کے آخر میں ہے ولا یضربن بارجہن
لیعلم ما یخفین من زینتھن " اپنے پیروں کو زمین پر مار کر
نہ چلیں تاکہ جو زینت وہ چھپائے ہوئے ہیں معلوم ہو۔ یہاں زینت
سے چھگل، چھانچھ، پانزیب وغیرہ وہ زیور ہی مراد ہیں جو بدن
میں پہنے ہوئے ہیں۔

جب کہ زینت کا مفہوم عرفی یہی ہے اور قرآن مجید کے اقوال
بھی اس کے شاہد ہیں تو پھر اس کی کیا وجہ کہ لایب دین نہینتھن
میں زینت سے مراد اجزاء بدن لئے جائیں۔ بلکہ یہی سمجھنا چاہیے
جو سامان آرائش جسم پر ہے اُسی کے چھپانے کا حکم ہے۔ یہ سامان
آرائش کیا ہوتا ہے؟ یہی زیور اور لباس، اُس کی پردہ داری کا
حکم ہوا ہے اُسی لئے کہ جسم کا کوئی حصہ کھلنے نہ پائے۔ مگر وہ سامان

یہ ہے کہ خود وہ لباس جس سے جسم اور جسم سے متصل زینت
ڈھانکا جائے۔ مثلاً برقع یا چادر یا مقنع وہ بھی زینت کے اقسام
میں داخل ہے۔ لہذا اسے بھی چھپانا لازم قرار پاتا ہے۔ اس بناء
استثنا کیا گیا کہ اکلا ما ظہر نہا یعنی جو زینت جسم کو چھپانے کے

ذرة ظاہر ہوتی ہے جیسے اوپر کا ملبوس یا سر کا مقنع یا پیر کی جرابیں
یا تھکے دستانے ان کا چھپانا لازم نہیں ہے۔ خود اسی آیت
کا آخری ٹکڑا کہ لثلا یعلم ما یخفین من زینتھن اس تشریح
کی صحت کا گواہ ہے کیونکہ ظہور اور خفاء مقابل صفتیں ہیں۔ پیر
مار کر نہ چلیں تاکہ جو زینت چھپائے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہو چھپائے
ہوئے ہیں کا ہے میں یعنی لباس کے اندر تو اب جو زینت نہیں
چھپی ہوئی ہے وہ کون ہوئی؟ جو لباس کے اوپر سے نمایاں
رہے۔ یعنی لباس کے اندر جو آرائش ہو وہ زینت مخفی ہے
اور لباس کے اوپر سے جو آرائش ہو وہ زینت ظاہر ہے بلکہ
اور ظاہر کے عربی زبان میں یہ معنی شائع و ذائع ہیں۔ چنانچہ
مکان کی تعریف میں حکماء کہتے ہیں السطح الباطن من الجسم
الحادی المماس للسطح الظاہر من الجسم المحوی "سطح باطن"
یعنی نیچے کی سطح اور "سطح ظاہر" اوپر کی سطح۔ منہج البلاء غہ
میں ہے ہو الظاہر فلا شیئ فوقہ والباطن فلا شیئ
تحتہ یہاں بھی ظاہر سے مراد اوپر اور باطن سے مراد نیچے
لایا گیا ہے۔

پھر یہ ہر صاحب عقل کو سمجھنا چاہیے کہ جس شریعت کو پردہ
میں یہ اہتمام ہو کہ پانزیب یا چھگل کی آواز کا غیر مرد تک
پہننا پسند نہ کرے وہ عورت کے پہرہ کا جو حسن و جمال

کا بڑا امر کنز ہے غیر مردوں کے سامنے بے نقاب ہونا کیونکہ
پسند کر سکتی ہے۔ قرآنی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر
چھاگل وغیرہ پہنے ہو تو پیر آہستہ دکھ کر چلے کہ آواز بلند نہ ہو
اور حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی چھاگل کو پہننا ہی بہتر نہیں
ہے جس میں آواز پیدا ہو۔ چنانچہ علی بن جعفر نے اپنے برادر
عالی مقدار امام موسیٰ کاظم سے جو تحریری مسائل دریافت کئے
تھے اور ان کا جواب حضرت نے دیا تھا اس میں ہے:-

سألتہ عن المخلا خیل ایصلو لباسھا للنساء قال ان
عن سماء فلا یاس وان کان لھا صوت فلا " امام سے روایت
کیا گیا کہ چھاگل اور پازیب کا پہننا عورتوں کے لئے کیسا ہے؟
حضرت نے تحریر فرمایا کہ اگر بے آواز ہوں تو کوئی حرج نہیں
اور اگر آواز دیتی ہوں تو نہیں ہے۔

جناب استاد علام مولانا سید باقر صاحب قبلہ طاب ثراہ
نے فریق مخالف کے اس خیال کو مان کر کہ زینت سے مراد
اجزائے جسمانی ہیں آیت کے سیاق سے ایک نہایت عقائد
نتیجہ نکالا ہے۔ جو موصوف کی دقت نظر کا نتیجہ ہے۔ وہ
فرماتے ہیں کہ سیاق آیت کو دیکھو اس میں ایک دفعہ کا
یبیدین زینت تھکت کہا گیا ہے۔ یعنی عورتوں کو چاہیے کہ اپنی
زینت کا اظہار نہ کریں اور اس میں استثناء کیا گیا ہے۔ کہ

اظہار نہ تھا " مگر وہ جو ظاہر زینت ہو " اس مقام پر محرم اور
محرم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اس کے بعد ولیضربین
عمر بن علی جیو بھٹن " اپنے خواروں کو اپنے گریبانوں پر
والیں " اس حکم کے بعد پھر ارشاد ہوا ہے ولایبیدین زینتھن
اور چاہیے کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں " یہاں یہ استثناء کیا
گیا ہے کہ اگر لبعولتھن او ابائتھن او اباء لبعولتھن او ابائتھن
ابو یمن " کسی کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے اپنے
شوہروں کے یا اپنے باپوں کے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے
یا اپنی اولاد کے " وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر زینت کی کوئی تفریق
نہیں ہے کہ زینت ظاہر یا مخفی۔

اس سے کہ پہلی جگہ محرم کا کوئی استثناء نہیں ہے۔ اول
دوسری جگہ محرم کا استثناء ہے تو زینت کی کوئی تفریق نہیں
ہے۔ ہم اس نتیجہ تک پہنچتے ہیں کہ پہلی جگہ لایبیدین زینتھن
سے مراد کسی دیکھنے والے سے پردہ نہیں ہے یعنی یہ مطلب نہیں
ہے کہ دوسروں پر اپنے اعضائے زینت کا اظہار نہ کرو۔ ورنہ محرم
اور غیر محرم کی تفریق ضروری تھی۔ بلکہ اس سے مراد اپنی جگہ پر
پردہ ہے بایں معنی کہ مسلمان عورتوں کو لباس کی ایک نوعیت
تعلیم کی گئی ہے۔ کہ تم کو ایسا لباس پہننا چاہیے۔ جس میں اعضائے
جسم چھپے رہیں اور یہاں پر اعضائے ظاہر کا استثناء کیا گیا ہے

جس کی تفسیر وجہ و کیفیت سے کی جاتی ہے۔ یعنی لبس ہاتھ اور منہ کھلا رہے اور تمام اعضائے جسم ڈھکے رہیں۔

اس کے بعد پھر قرآن مجید نے اُس پردہ کی تعلیم دینا چاہی ہے جو عورتوں کو دوسرے مردوں کی نگاہوں سے کرنا چاہیئے تو یہاں ضرورت ہوئی محارم کے استثناء کی کیونکہ ان سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ مگر اس مقام پر اعضا میں بھی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے۔ کہ کس جزو کا چھپانا واجب ہے۔ اور کس کا واجب نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ نامحرم سے پردہ میں عورت کے تمام اعضا کو چھپا ہونا چاہیئے اور کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔

یہ خیال کہ پردہ تو ہمیشہ دیکھنے والے ہی سے ہوتا ہے جب کوئی دیکھنے والا نہیں تو ایسے وقت میں کسی طرح کے پردہ کی بھی کیا ضرورت ہے۔ درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے لباس کی ایک لازمی نوعیت مقرر کی ہے جو مردوں اور عورتوں کے اعتبار سے مختلف ہے۔ جس میں کسی دیکھنے والے کی موجودگی اور عدم موجودگی کا کوئی سوال نہیں ہے اور اس کے عملی ثبوت کا موقع ہے نماز کی حالت کہ انسان کے لئے نماز کی حالت میں جو ستر ضروری ہے اُس میں دیکھنے والے کی کوئی قید نہیں۔ بالکل تاریکی میں، لیلے مکان میں، دروازوں کو ہر طرف سے بند کر کے بھی نماز پڑھنا چاہیے تو ستر ضروری ہے بغیر اس کے نماز باطل ہوگی۔ یہ

مردوں اور عورتوں میں مختلف ہے۔ مردوں کے لئے تو فقط اعضائے مخصوص کا چھپانا لازم قرار دیا گیا ہے لیکن عورت کے لئے یہ حکم ہے کہ سوائے چہرہ اور ہاتھوں اور اکثر علماء کے قول کے مطابق پیر کی پشت کے اور کوئی حصہ جسم کھلا ہونا نہ رہے۔ اس میں محرم اور نامحرم کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یعنی اگر سب محرم ہوں بلکہ عورتیں ہی ہوں بلکہ وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو تب بھی حالت نماز میں اتنا پردہ عورت کے لئے لازم ہے۔ معلوم ہوا کہ نظر قدرت میں عورت کے لباس کی یہ مقدار لازم ہے جو قطع نظر دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے اُس کے واسطے معین ہے جس طرح مردوں کے لئے مقرر تھیں۔

اب اس کے بعد یہ خصوصیت پیدا ہوتی ہے کہ عورتوں کو محارم سے پردہ کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم مردوں کو نہیں ہے یعنی مردوں کو اس کا پابند نہیں کیا گیا ہے کہ تم نامحرم عورتوں سے پردہ کرو۔ لیکن عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نامحرم مردوں سے پردہ کرو۔ اب اگر یہ پردہ انہی اعضا کا ہو جن کا بغیر کسی دیکھنے والے کی موجودگی کے بھی کم از کم حالت نماز میں ضروری تھا تو عورت کے لئے کوئی خصوصی امتیاز نہ ہوا۔ کیونکہ ایسے اعضا کا جنہیں حالت نماز میں چھپانا چاہیئے مردوں کو بھی پردہ لازم ہے۔ محرم اور غیر محرم سب سے پہلے عورتوں

بھی نماز ہی والے اعضاء کا چھپانا لازم ہوا تو کوئی خصوصی پردہ جو نامحرم کے لحاظ سے ہو عورت کے لئے کہاں ثابت ہوگا۔ معلوم ہوا کہ علاوہ اُس پردہ کے جو بچائے خود ضروری ہے جس میں وجہ و کفین عورتوں کے لئے مستثنیٰ ہیں جو نماز کے علاوہ حالتوں میں اگر صرف مستحسن یا افضل ہو تو حالت نماز میں واجب بلکہ شرط صحت ہے۔ عورتوں کے لئے ایک پردہ مخصوص نماز میں سے لازم ہے یہ وہ ہے جسے دوسری مرتبہ لایبیدن زینت کہہ کے اٹا لےو لٹھت وغیرہ کے استثناء کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس میں الا ماضیہ منھا استثنائے نہیں ہے۔ اس لئے اگر الا ماضیہ ظہر سے مراد وجہ و کفین ہوں تب بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ نامحرم سے پردہ میں بھی کوئی جزو مستثنیٰ ہے۔

اگر ایسا ہوتا کہ نامحرم سے پردہ میں بھی وجہ و کفین مستثنیٰ ہوں تو ضرور یہ اُس موقع پر مذکور ہوتا کہ جہاں عورتوں کو مردوں کے اوپر نظر کرنے سے اور مردوں کو عورتوں پر نظر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حالانکہ وہاں چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا استثناء قطعاً نہیں ہے۔ اور اسی لئے جو علماء عورت کے چہرہ اور ہاتھوں کو حرمت نظر سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ انہیں بھی مردوں کے ہاتھوں اور چہروں کو مستثنیٰ قرار دینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ چنانچہ مقدس اردبیلیؒ نے ”زبدۃ البیان“ میں فرمایا

۱۔ هذا ظاهر فی نفی النساء عن النظر الی الا جانبا صلا
وہا ساویۃ خیرا بن ام مکتوم اہلشہور
(یعنی) اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورتوں کو اجنبی مردوں پر
نظر کرنا بالکل حرام ہے اور ابن ام مکتوم کی مشہور روایت بھی اس کی
مذید ہے۔

فاضل ہندی نے کشف اللثام میں فرمایا ہے۔
والحرمة مطلقا هنا اقویٰ ”یہاں بالکل نظر کا حرام ہونا
بہت قوت رکھتا ہے۔“

پھر جب کہ عورتوں کا مردوں پر نظر کرنا مطلقاً حرام ہے اس لئے
کہ آیت قرآن میں کوئی استثناء نہیں تو مردوں کے غیر عورتوں پر
نظر کرنے میں چہرے اور ہاتھوں کو مستثنیٰ کیونکر قرار دیا جاسکتا ہے
جب کہ آیت قرآن میں دونوں حکموں کا تذکرہ ایک ہی طرح کے
الفاظ کے ساتھ ہے۔ اور الا ماضیہ کا استثناء جس موقع پر کیا
گیا ہے وہاں غیر مردوں کا کوئی تذکرہ ہی قطعاً نہیں ہے۔

جناب سید باقر صاحب قبلہ طالب نراہ
ایک دوسری توجیہ نے ایک اور توجیہ بھی تحریر فرمائی ہے
جو مستحق توجہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے منافوت ہوئی ہے ولا
یبیدن زینتھن ”اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں“ ظاہر کرنے کے
معنی ہیں بارادہ و قصد جسم کو نامحرم کے سامنے کھولنا۔ اس کے

ارشاد ہوا ہے اَلَا مَظْهَرُ مِنْهَا "مگر جو اعضا ظاہر ہو جائیں" ظاہر ہو جائیں، سے کسی فعل ارادی کا پتہ نہیں چلتا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ پردہ داری کی کوشش کے باوجود اگر اتفاقیہ کوئی حصہ جسم کھل گیا تو گناہ نہ ہو گا۔ یہ ویسا ہے جیسے نگاہ میں پہلی نظر کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ یعنی اتفاقی نظر، لیکن دوسری تقریبی جان کر پھر دیکھنا حرام۔ ویسے ہی مثلاً عورت اتفاق سے یہ سمجھ کر کہ کوئی سامنے نہیں نقاب ہٹائے ہوئے ہے اور اتفاق سے مرد آگیا تو نہ اُس کی اس نگاہ میں گناہ اول نظرۃً والی حدیث کے مطابق اور نہ اُس کے چہرہ کے کھلے ہونے میں گناہ اَلَا مَظْهَرُ کے مطابق۔ ہاں اگر اس کے بعد پھر وہ دیکھے تو گناہ کا رد النظرۃً (الثانیۃ علیہ) کی بنا پر اور اگر یہ اس جاننے کے بعد کہ ناظر مہمان ہے پردہ نہ کرے تو یہ گنہگار (کامیڈین خدینہ) کی بنا پر۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اَلَا مَظْهَرُ مِنْهَا کی لفظ خود بے پردگی کے عمل میں کہ جو حرام ہے کسی فرد کو خارج نہیں کرتی بلکہ وہ بے پردگی کی ایک ایسی صورت بتاتی ہے جس سے تعلق تکلیف ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ وہ فعل اختیاری نہیں ہے۔ اصطلاحی طور پر اس صورت میں استثناء منقطع ہو گا۔ مگر اس کے نظائر قرآن مجید میں موجود ہیں۔ جیسے وَلَا تَسْكُحُوا مَا بَيْنَكُمْ اَبَاؤُكُمْ مِنَ النَّسَاءِ اَلَا مَا قَد سَلَفَ (یعنی) "اُن عورتوں سے کہ جن سے تمہارے باپ

بہنیں تعلقات از دو اجی قائم کئے ہیں اس طرح کے تعلقات قائم

کر دینگے جو پہلے ہو چکا" ظاہر ہے کہ یہ حکم یا ممانعت جو بھی ہو وہ اس وقت سے آئندہ کے متعلق ہوا کرتی ہے۔ ماضی اختیار ہی میں نہیں رہتا کہ اُس سے تعلق تکلیف ہو۔ مگر چونکہ ایک فرض شناس انسان کو آئندہ کی ممانعت کے ساتھ یہ تصور ضرور پیدا ہوتا ہے کہ گزشتہ زمانہ میں جو ایسا ہو چکا اُس کے گناہ کو کیسے یاد کیا جاسکتا ہے تو اس لئے اَلَا مَظْهَرُ سلف سے اطمینان دیا گیا۔ کہ پہلے جو ہو چکا وہ معاف ہے اُس کا کوئی گناہ نہیں اور اب ایسا نہ کرنا۔

اسی طرح دوسری آیت وَاَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاَخْتَيْنِ اَلَا مَا قَد سَلَفَ "یہ امر ناجائز ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ ملاج میں رکھو مگر جو ہو چکا" اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہو چکا وہ اب آئندہ کے لئے بھی جائز ہے۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا اس کی سزا تم کو نہ دی جائے گی۔ علامہ طبرسی جمع البیان میں فرماتے ہیں کہ اس کی نظیر عام روزمرہ میں ہے کہ :- لَا تَبِيعْ مِنْ مَالِي اَلَا مَا بَعْتُ وَلَا تَاْكُلْ اَلَا مَا کُلْتُ "دیکھو میرے مال سے اب کچھ فروخت نہ کرنا مگر جو فروخت کر چکے اور اب نہ کھانا مگر جس پہلوچھ کھا چکے"

اس طرح کے استثناء کی تفسیر قرآن میں ایک یہ ہے کہ:
لَا يَذُنُّونَ فِيهَا الْمَيِّتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى "اہل ہنرم
کو جہنم میں اب موت کا مزہ چکھنے میں نہ آئے گا مگر پہلی موت کہ
جس کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ وہ تو خیر چکھ ہی چکے ہیں۔"

اسی طرح اس آیت میں جو محل بحث ہے لاییدین زینتھن
یہ سن کر جسم کا نامحرم کے سامنے کھلنا نا جائز ہے، ایک فرض شناس
خاتون کو یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ کبھی اتفاقی طور پر جو نامحرم کی
نگاہ پڑ جاتی ہے اس کا کیا ہو گا۔ تو کہا گیا اَلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا "مگر
اتفاقی طور پر جو ایسا ہو جائے تو اُس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اُس کا
کوئی گناہ نہیں ہے۔"

اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ اختیاری طور پر کسی جزو بدن
کا ظاہر کرنا نامحرم کے سامنے جائز ہے۔

احادیث متعلق زینت

زینت کی تفسیر میں جتنے اقوال ہیں وہ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے
ہیں ایسے اشخاص سے منقول ہیں جو غیر معصوم ہیں۔ اور وہ خود
آپس میں اختلاف بھی رکھتے ہیں اس لئے کہ ان کی کوئی اہمیت
نہیں ہے۔ لیکن ایک حدیث قابل لحاظ ہے جو بطریق صحیح واثر

یہود وما دون الخماس من الزينة وما دون السوارین
ہاں یہ زینت میں داخل ہیں اور خمار کے نیچے کا حصہ بھی زینت
میں ہے اور کنگنوں کے نیچے کا حصہ بھی۔"

اس سے بعض ارباب فہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ چہرہ اور
دونوں ہاتھ پردہ سے مستثنیٰ ہیں۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ سے
ظور کرنے کے بعد اس کے خلاف ظاہر ہوتا ہے۔

جناب سید باقر صاحب قبیلہ نے اس پر بہت بسیط بحث فرمائی
ہے جس کا خلاصہ ذیل میں درج ہے۔

جہاں تک ہماری سمجھ میں آتا ہے خمار کے نیچے کے حصہ سے
راد چہرہ ہے اور کنگنوں کے نیچے کے حصہ سے مراد دونوں ہاتھ
ہیں اور اس کے کہنے کی ضرورت امام کو اس لئے پڑی کہ اہل سنت
یہ بات مشہور تھی کہ مآظہر سے مراد آئینہ میں چہرہ اور
دونوں ہاتھ ہیں۔ اور یہ پردہ سے مستثنیٰ ہیں۔ بظاہر سائل کے
ذہن میں یہی چیز تھی جو اُس نے ذرا عین یعنی باہوں کے

متعلق سوال کیا۔ امام نے اُس کی غلط فہمی کا اندازہ فرماتے ہوئے اُس کے سوال کا جواب دے کر یہ اضافہ فرمایا کہ باہوں کا کیا ذکر جسے عام لوگ مستثنیٰ سمجھتے ہیں یعنی خمار کے نیچے کا چہرہ اور کنگنوں کے نیچے کے ہاتھ یہ بھی مستثنیٰ نہیں ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ عام طور سے کلام عرب میں چہرہ کے متعلق (دونوں انحاء اور دونوں القناع) ہی کے الفاظ صرف ہوتے ہیں جن کے معنی یہ ہیں کہ وہ مقنع اور خمار کے نیچے ہوتا ہے چنانچہ دیلان حماسہ کے ایک شاعر کا قول ہے۔

فالقت قناعا دونہ الشمس والوقت

یا حسن موصولین کتہ ومعصم
(یعنی) اُس حسینہ نے وہ مقنع پھینک دیا جس کے نیچے آفتاب تھا اور پردہ کیا دونوں انتہائی حسن کے ساتھ آپس میں لے ہوئے ہاتھ اور کلائی کے ساتھ۔

یہاں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ آفتاب سے مراد چہرہ ہے اور اُسے شاعر نے دونوں القناع (مقنع کے نیچے) کہا ہے۔ اس لئے روایت فضیل میں بھی دونوں الخمار (خمار کے نیچے) سے مراد چہرہ ہی لینا چاہئے۔ اور دوسرا مصرع اُس معنی کا شاہد ہے جو ہم نے دونوں السوا میں قرار دئے ہیں کیونکہ معصم کے معنی ہیں کلائی اور سوار کے معنی ہیں کنگن۔ معصم یعنی کلائی ہی محل سوا میں ہوتی ہے

اور شاعر کے قول سے ظاہر ہے کہ معصم سے متصل ہیں کفین ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی دوسری چیز نہیں۔ اس لئے دونوں السوا میں دونوں کنگنوں سے نیچے صرف کفین قرار پاتے ہیں اور ان ہی کو امام نے فرمایا ہے کہ یہ زینت میں داخل ہیں۔ اگر ہم دونوں کے معنی لغوی پڑھیں تب بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے اس لئے کہ دونوں کے ایک معنی پاس اور نزدیک کے ہوتے ہیں جیسا کہ علامہ زمخشری نے کشاف میں کہا ہے۔ معنی دونوں ادنیٰ ممکن من الشئ "دونوں کے معنی ہیں قریب ترین جگہ کسی چیز سے" اسی اعتبار سے جمع کتب کو "تدوین" کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ اُس میں بعض اجزاء کتاب بعض سے قریب رکھے جاتے ہیں اور عرب کے دوسرے میں کہا جاتا ہے "دونوں ہذا" "لویہ تہا" پاس ہے۔

خذہ من دونک "اپنے پاس سے لے لو"

بیضاوی اور فخر الدین رازی اور ابوالسعود وغیرہ مفسرین نے بھی یہ معنی لکھے ہیں اور سید علی خان مدنی شارح صحیفہ کاملہ نے بھی ان کو درج کیا ہے اور ایک جگہ تصریح کی ہے کہ یہی اس لفظ کے اصل معنی ہیں۔ فیومی نے مصباح منیر میں کہا ہے:-
ہذا دون ذلک کے معنی ہوتے ہیں اقرب منہ یعنی یہ اُس سے بہت قریب ہے۔

اسی اعتبار سے امام موسیٰ کاظمؑ کی سجدہ کی دعائیں ہیں۔

یا من علا فلاشیئ فوقہ ویا من دنا فلاشیئ دونہ
 "اے وہ خالق جو بلند ہے اتنا کہ اُس سے اونچی کوئی چیز نہیں
 اور نزدیک ہے اتنا کہ اُس سے نزدیک تر کچھ اور نہیں"
 نماز عشا کی تعقیب میں ہے :- وانت الظاهر فلاشیئ

فوقك وانت الباطن فلاشیئ دونك

یہاں بھی دو نہک کے یہی معنی ہیں کہ اے خالق تجھ سے
 نزدیک تر کوئی چیز نہیں۔

دوسرے معنی دوُن کے ہوتے ہیں نیچے جیسا کہ فیروز آبادی
 نے قاموس میں لکھا ہے :-

دوُن بالمضمّ نقیض فوق "دوُن فوق یعنی اوپر کے مقابل
 ہے" متنبی شاعر نے کہا ہے

بعض البیت فوق بعض خالیا فاذا حضرت فكل فوق دوُن
 (یعنی) "لوگوں میں بجائے خود بعض بعض سے اونچے ہیں
 جب آپؐ سامنے آجائیں تو ہر اونچا پھر نیچا ہے"
 یہاں نیچے کے معنی میں دوُن ہی کی لفظ استعمال ہوئی ہے
 ابوالمعلہ معری نے کہا ہے :-

قنعت فخلدت انت النجم دونی وستان التمنع والجماد
 "جب میں نے قناعت سے کام لیا تو سمجھ لیا کہ ستارہ تیرا

بھ سے نیچے ہے۔ اور نتیجہ بالکل ایک ہے خواہ انسان قناعت

کرے اور خواہ جدوجہد سے کام لے"
 تیسرے معنی دوُن کے ہوتے ہیں کسی جگہ سے اس طرف یا
 اُس طرف کے۔ جیسا کہ ہرج البلاغہ میں امیر المومنینؑ نے خوارج
 کے بارے میں فرمایا :- مصارعهم دون النطفة "اُن کے قتل
 ہونے کی جگہ نہر کے اُسی طرف ہے"

اور کافی میں ہے کہ جنگ نہر وال کے موقع پر ایک سوار
 دوڑتا ہوا آیا۔ اُس نے کہا یا امیر المومنینؑ فتح مبارک ہو دونوں
 کی جماعت تمام و کمال قتل ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا من دون النہر
 اومن خلفہ "نہر کے آگے یا اُس کے پیچھے" اُس نے کہا بل من
 دونہ "نہیں بلکہ نہر کے آگے" حضرت نے فرمایا یا کذبت
 والی فلق الحبت لا یعبرون ابدآ "تو غلط کہتا ہے بخدا
 وہ نہر کے اُس پار نہیں جائیں گے"

اس حدیث میں الفاظ کی جو ترتیب ہے اُس سے ظاہر ہوتا
 ہے کہ دوُن "اُس طرف" کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔
 اور صحیفہ کاملہ کی دعائیں ہیں۔ کانت عافیتک لنا احباب

دون ابصارہم
 "تیری طرف کی سلامتی اُن کی آنکھوں کے سامنے ہم پر ایک
 پردہ کی حیثیت سے چھائی ہوئی تھی۔"

اب دون کی لفظ کے ان معانی پر غور کیجئے اور دیکھئے کہ ایک معنی سے چہرہ کو دون الخماس کہنا درست ہے۔ اس کا کہنا کہ یقیناً چہرہ خمار کے پاس ہوتا ہے، خمار کے نیچے ہوتا ہے اور خمار کے پیچھے ہوتا ہے۔ لہذا جس اعتبار سے بھی دیکھیں وہ الخماس سے چہرہ ہی کو مراد لینا درست ہے اور اسی لئے کلام عرب میں چہرہ کو تحت الخمار، دون الخمار بلکہ فی الخمار کہنا بھی شائع و ذائع ہے۔ یہ اشعار اس کے قبل قرآنی آیت و لیضربنہم عن علی جیو بھت کے تحت میں بیان ہو چکے ہیں۔ قاضی ابوالیٰ تنوخی نے صاف کہا ہے نور الخماس و نور خدک تحتہ "خمار کی روشنی اور پھر اس کے نیچے تیرے رخسار کی روشنی" اس سے ظاہر ہے کہ چہرہ خمار کے نیچے کہا جاتا ہے اور اب مادون الخماس کے معنی چہرہ کے سو کیا ہو سکتے ہیں؟

الفاظ حدیث پر ایک مرتبہ اور غور کیا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ اگر امام کا مقصد یہ ہوتا کہ کنگنوں سے اوپر کا حصہ دونوں ہاتھ کے گٹوں سے اوپر ہے وہ زینت میں داخل ہے اور چہرہ کو چھوڑ کر جو سر و گردن کا حصہ ہے وہاں سے زینت کے حدود شروع ہوتے ہیں۔ تو حضرت کو وادعاطفہ درمیان میں لانے کی ضرورت نہ تھی۔ بلکہ جب سائل نے پوچھا کہ کیا زینت میں داخل ہیں تو حضرت فرماتے نعم دون الخمار من

الزینۃ وما دون السوادین "ہاں خمار کے حصہ کو چھوڑ کر اور کنگنوں کو چھوڑ کر جتنا ہے وہ سب زینت میں داخل ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کلیہ بتا رہے ہیں جس میں ذرا عین یعنی دونوں باہیں بھی داخل ہو جائیں۔ اس صورت میں نعم و ما دون الخماس حرف عطف کے ساتھ کہنے کا کوئی محل نہ تھا۔ لیکن امام نے اس طرح نہیں فرمایا بلکہ یہ کہا کہ نعم و ما دون الخماس من الزینۃ وما دون السوادین "ہاں اور اس کے علاوہ) وہ کہ جو خمار کے نیچے ہے وہ بھی زینت میں داخل ہے اور جو کنگنوں کے نیچے ہے وہ بھی "اس" اور کی لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کلیہ نہیں بتا رہے ہیں جس میں ذرا عین بھی داخل ہو جاتے ہیں بلکہ ذرا عین کے علاوہ دو اور اجزائے بدن کے پردہ کا حکم بتاتے ہیں جن کے متعلق تو ہم یہ ہوتا ہے کہ وہ پردہ سے خارج ہیں۔ اور وہ چہرہ اور دونوں ہاتھ ہیں جن کے متعلق اہلسنت نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ان کا پردہ لازم نہیں ہے تو حضرت نے اس شبہ کو رفع فرماتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ذرا عین کے علاوہ چہرہ اور ہاتھوں کا بھی پردہ لازم ہے۔

احادیث متعلق پردہ

جس طرح قرآن مجید سے پورے شد و مد کے ساتھ پردہ کی

تاکید ثابت ہوتی ہے اُسی طرح معصومین کے اقوال بھی اس کی اہمیت کا پتہ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ احادیث ہی کی بنا پر اس صنف کا نام ہی عورت ہو گیا ہے۔

لغۃ عورت اُس شے کو کہتے ہیں جس کا پردہ لازم ہو چناں چہ مرد کے جسم میں وہ اجزا جن کا چھپانا ضروری ہے اسی نام سے یاد کئے جاتے ہیں اور ستر عورتیں کہا جاتا ہے۔ مرد میں یہ لباس مخصوص اجزا جسم ہیں لیکن عورت از سرتاپا عورت قرار دی گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اتنی ازلی حیثیت سے پردہ کی مستحق ہے۔ یہ حدیثیں ایک دو نہیں بلکہ استغناء کی حد سے متجاویز ہیں۔ (۱) کافی میں جناب امام جعفر صادق کا ارشاد ہے۔

اتقوا الله في الضعفين وانما هي عورة
”دونوں کمزور صنفوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔“
(ایتام اور طبقۃ زناں)

اور یہ صنف تو بس عورت ہے (اس کا چھپانا لازم ہے)
(۲) امامی شیخ الطائفہ امیر المؤمنین کی روایت ہے جناب رسالت مآب سے۔

للتساء عی و عورات فداود عیہن بالسکوت و عوراتھن
بالبیوت
”صنف نازک خاموشی کا مجسمہ اور عورت ہے۔ ان کا تدارک

یہی ہے کہ انہیں خاموش رہنے دو۔ اور ان کو گھروں کے اندر محفوظ رکھو۔

(۳) امیر المؤمنین فرماتے ہیں لا تبدأ والنساء بالسلام ولا تدعوہن الی الطعام فان التبتعال النساء عی و عورة فاستوا عیتھن بالسکوت واستوا عورتھن بالبیوت۔

”عورتوں پر خود سے سلام نہ کرو اور انہیں دعوتوں میں مدعو نہ کرو اس لئے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ وہ ہمہ تن خاموشی اور عورت ہیں اُن کو چپ رہنا اور گھروں میں رہنا زیبا ہے۔“
کلمات علما و مفسرین لفظ عورت کی اس تشریح پر متفق ہیں قیومی نے مصباح المنیر میں لکھا ہے:-

قیل للسواة عورة لقبه النظر اليها وكل شيء يستقر
اللسان الفته وحياء فهو عورة والنساء عورة
”انسان کے خاص اعضاء جسم کو عورت اس لئے کہتے ہیں کہ نظر اُس کی طرف نہ چاہئے اور ہر وہ شے جس کو انسان حمیت و غیرت کی بنا پر پردہ میں رکھے وہ عورت ہے اور اسی لئے صنف نسواں کو عورت کہا جاتا ہے۔“

فاضل ہندی صاحب کشف اللثام نے منارج سوہ میں لکھا

”یہ اقوال علماء کے تمام جناب باقر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسداء الرغاب میں درج فرمائے ہیں۔“

ہے۔
 "عورت عار سے مشتق ہے۔ اسے عورت اس لئے کہتے ہیں
 کہ اس کا پردہ سے باہر آنا عار و تنگ کا باعث ہوتا ہے۔"
 راغب نے مفردات میں لکھا ہے:-

العورة سؤة الانسان
 وذلك كناية واصلاها
 من العار وذلك لما يلحق
 من ظهوره من العار اي
 المذمة ولذلك سمى
 النساء عورة ومن ذلك
 العوراء للكلمة البقيحة

ابن اثیر نے نہایہ میں لکھا ہے:-
 ومنه الحديث المرأة عورة
 جعلها في نفسها عورة لانها
 اذا ظهرت يستحي منها كما
 يستحي من العورة اذا ظهرت
 حديث میں ہے کہ صنف نازک عورت
 ہے اسے ہمہ تن عورت کہا گیا ہے اس
 لئے کہ کسی بے پردگی سے اسی طرح تبا
 و خجالت و منکیر ہوتی ہے جیسا جسم
 انسان کے ان اعضا کے ظاہر ہونے
 سے جو عورت ہیں۔

علامہ طریکی نے مجمع البحرین میں اس کو زیادہ تشریح کے ساتھ
 لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں حدیث میں ہے من تتبع عورة اخيه المسلم
 یعنی جو اپنے برادر مسلمان کی عورت کا پیچھا کرے یعنی اس
 کے ان اقوال و افعال کی جستجو کرے جنہیں اللہ نے پردہ میں رکھا
 ہے۔ انسان کے مخصوص اعضائے جسم کو بھی عورت اسی لئے
 کہتے ہیں کہ ان کی طرف نظر قبیح ہے۔ اور جس شے کو انسان جہیت
 و غیرت کے سبب سے پردہ میں رکھے وہ عورت ہے اسی لئے
 حدیث میں طبقہ نسواں کو عورت کہا گیا ہے کیوں کہ ان کی بے پردگی
 ایسی ہی باعث شرم ہے جیسے اپنے جسم کے لباس سے عورت
 کا ظاہر ہو جانا شرم کا باعث ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے:-
 اللهم استر عورتی وامن سر وعتی
 خداوند! میرے لئے عورت کو چھپا اور خوف سے مجھے محفوظ
 رکھ۔

یہاں عورت سے مراد ہر ایسی چیز ہے جس کا ظاہر ہونا انسان
 کے لئے باعث خجالت و رنج ہو اور جس پر نظر کرنا وہ پسند نہ کرتا ہو۔
 صحیفہ کاملہ میں فقرہ ہے فاجعل ما ستورت من العورة،
 اس کی شرح میں سید علی خاں مدنی نے بھی یہی لکھا ہے کہ عورت ہر وہ
 چیز ہے جس کا پردہ سے باہر آنا باعث شرم ہے اور یہ عار سے

مشتق ہے۔

اسلامی احادیث کی بناء پر اس طبقہ نسوانی کے لئے عورت کی لفظ کا بطور لقب زبیاں زد خلائی ہو جانا اس طرح کہ تقریباً ہماری اردو میں تو اس صنف کے لئے کوئی دوسرا نام اس کے سوا معلوم ہی نہیں ہوتا یہ اس طبقہ کے لئے اسلامی تعلیم پر وہ کی موجودگی کے ثبوت کے لئے ایک عظیم نشان تواتر کی حیثیت رکھتا ہے جس میں شرک و شبہ کی ذرہ بھر گنجائش نظر نہیں آتی۔

(۴) قطب راوندی کی کتاب نوادر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت ہے اپنے آباء کے کرام کے سلسلہ سے کہ رسالت آپ نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا صنف زبیاں کے متعلق کہ وہ کیا ہیں سب نے کہا کہ وہ عورت ہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا پھر بتاؤ کہ وہ سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب کس طرح ہو سکتی ہیں۔ اس کا جواب لوگوں نے کچھ نہ دیا۔ جب حضرت فاطمہ زہرا کو خبر ہوئی تو کہا:

ادنی ماتکون من رجھا ان تلزم قعر بیتھا
”سب سے زیادہ اللہ سے تقرب کا ذریعہ اُس کے لئے یہ ہے کہ پابندی سے اپنے گھر کے اندر رہے“

حضرت یہ جواب سن کر خوش ہو گئے اور فرمایا فاطمہ بضعتی
”کیوں نہ ہو فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے“

اس کے علاوہ کچھ احادیث ہیں جن میں صاف صاف حکم دیا گیا

ہے کہ عورتوں کو پردہ میں رکھنا چاہیے جیسے امیر المومنین کی وصیت اپنے فرزند حضرت امام حسن سے جو بیچ البلاغہ باب الکتاب میں مذکور ہے اور جیسے انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں ایک مکمل دستور العمل کی حیثیت حاصل ہے اُس میں ارشاد ہوتا ہے۔

فالكف علیهن من الصارھت بحجابك لهن فان شدّة الحجاب اتم علیھن ولیس خروجهن باشد من دھالہ
من لایوثق بہ علیھن وان استطعت ان لا یعرفن غیوک

فانعل
عورتوں کو چپائے رکھو اس بات سے کہ ان پر نظر پڑے پردہ میں رکھنے کے ساتھ ان کو کیوں کر پردہ میں سختی ہوتا ان کے لئے باعث بہتری ہی ہے اور ان کے گھروں سے نکلنے سے کم مضر نہیں ہے ایسے اشخاص کا گھروں میں آنے دینا جن پر تمہیں بھروسہ نہیں ہے اور اگر ایسا کر سکو کہ تمہاری عورتیں تمہارے سوا کسی کو پہچانتی ہی نہ ہوں تو ایسا ہی کرنا چاہیے“

صدوق رحمہ اللہ نے اس وصیت کو محمد بن حنفیہ کے نام بتایا ہے۔ کافی میں اُسے ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

واغضض بصرھا بسترک واکفھا بحجابك
”پردہ داری کے ذریعہ سے اُن کی نگاہوں کو دوسروں پر پڑنے سے روکو اور دوسروں کی نگاہوں سے اُن کو بچاؤ“

اسی پردہ داری کی بنا پر عورتوں کو عام مجموعوں میں جانے کی اجازت دینے سے مردوں کو سزا دے اور وہی کا مستوجب قرار دیا گیا ہے چنانچہ کافی روایت ہے جسے سجاد و سائل میں بھی درج کیا ہے جناب رسالت نے فرمایا:-

من اطاع امرًا للہ علی وجہہ فی النار
مبوعورت کا کہنا مانے اللہ اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا
پوچھا گیا یہ اطاعت کیا ہے ؟ حضرت نے فرمایا

تطلب الیہ الذہاب الی الحمامات و العرسات والعیادت
والنائمات والثیاب الوقاق فیجبہا
”وہ مرد سے خواہش کرے حماموں میں، شادیوں کی عام محفلوں
میں عید گاہوں میں جانے اور باریک کپڑوں کے پہننے کی اور یہ
اُس کی خواہش کو منظور کرے۔“

ایک روایت میں یوں ہے کہ من اطاع امرًا فی البکاء
اشیاء البتہ اللہ علی منخریہ فی النار
”جو عورت کا کہنا مانے چار باتوں میں اُسے اللہ منہ کے بل
جہنم میں ڈالے گا۔“

ایسی ہی حدیث ثواب الاعمال میں بھی درج ہے
اس پردہ داری کا اتنا اہتمام کیا گیا کہ نہ خسرید غلاموں
تک کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دی گئی اور خواجہ سراؤں

ہے پردہ کا حکم دیا گیا۔

اور آخر زمانہ یعنی قیامت کے قریب کے علامات میں پردگی
کی ترقی کی پیشین گوئی کی گئی جس سے صاف یہ پتہ چلا کہ پسندیدہ
اسلام پر وہ داری کی ترقی ہے۔ چنانچہ شیخ صدوق ابن
ابی حمزہ طاب ثراہ نے من لایحضر فی الصیغ بن نباتہ کی زبانی
روایت کی ہے کہ امیر المؤمنین نے فرمایا:-

یظہر فی آخر الزمان واقتراب الساعة وهو شتر
الامنة فسوة کاشفات عاریات مستبجات خارجات
من اللین جافلات فی الفتن ماضیات الی الشہوات
مرعات الی اللذات مستحلات للمحرمات فی جہنم
خاللات

”آخری دور زمانہ اور قیامت کے نزدیک اوقات میں
جو بدترین زمانہ ہو گا عورتیں پیدا ہوں گی بے پردہ برہنہ
بن ٹھن کر نکلنے والی دین سے خارج ہنگاموں میں حصہ لینے
والی اور نفسانی خواہشوں کی طرف رغبت رکھنے والی وہ
آتش جہنم میں ہمیشہ جلنے کی مستحق ہوں گی۔“

ظاہر ہے کہ متبرجات یعنی بن ٹھن کر اور آراستہ ہو کر
نکلنے کے ساتھ عاریات کے معنی بالکل برہنہ کے سمجھے میں نہیں
آتے بلکہ اس سے مراد وہی نیم برہنگی ہے جو آج تھمل جبرید کا

طرز امتیاز ہے جس میں اس تمدن کی ترقی کے ساتھ مزید ترقی کے امکانات ہیں۔

ان احادیث سے صاف شرع کے رجحان کا پتہ چلتا ہے جب کہ اسلام کے قبل پردہ کا وجود کم از کم مالدار، کم از کم شرفاء کم از کم بڑے گھرانوں میں ثابت ہو چکا ہے تو اسلام جو اصلاح خلق کا علمبردار ہو کر آیا ہے۔ اگر پردہ کو ناپسند کرتا ہو تا تو پردہ کی مخالفت میں آواز بلند کرتا اور اُس کے نزدیک بدترین زمانہ کا معیار سمجھتا کہ جب مردوں کا تشدد و عورتوں پر بدترین زمانہ کا معیار سمجھتا کہ وہ بدترین زمانہ ہو گا مگر اُس کے برعکس اسلام بدترین زمانہ کا معیار عورتوں کی آزادی، بے پردگی اور مطلق العنانی کو قرار دیتا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اُس رسم پردہ کی جو کہ ایک طبقہ میں پہلے سے قائم تھی مخالفت کا حامی نہیں ہے بلکہ اُس کی مزید بہت افزائی کر کے اُس کے خلاف امکانات کا سد باب کرنا چاہتا ہے اور یہ اسلام کی جانب سے پردہ کی حمایت کی قطعی دلیل ہے۔

خاندانِ رسول کا اسوۂ حسنہ

اور

مسلمانوں کا عمل درآمد

یہ ظاہر ہے کہ اسلام کی انفرادی اور اجتماعی - منزلی اور مدنی تعلیم کا مثالی معیار رسول و آل رسول کا اسوۂ حسنہ ہو سکتا ہے قرآن کریم نے اس کو بطور مثال پیش بھی کیا دلقد کان لکھ فخر (رسول اللہ اسوۂ حسنہ)

اور بحیثیت معلم پیغمبر کی بلندی کا جو ہر یہ تھا کہ جن اصول پر ان کا تعلیم کی بنیاد قائم رکھنا تھی اور جن کی طرف دوسروں کو دعوت دینا تھی خود مقام عمل میں اُس اصول کے پابند تھے اور اس طرح پیغمبر اور اُن کے گھرانے کے عمل سے اُس نقطہ نظر کا باسانی پتہ

پتہ چلایا جاسکتا ہے۔ جو اسلام کے پیش نظر ہے۔

اگر یہ خیال صحیح ہو تا کہ اسلام عورتوں کو آزادی یاں معنی دینا چاہتا ہے کہ پردہ کی پابندیوں سے وہ باہر لائی جائیں تو چاہئے تھا کہ اُس کا عملی اقدام خود رسول کی جانب سے ہوتا، نہ ہی ایک دم۔ اگر حالات اس کی اجازت نہ دیتے تو کم از کم یہ نسبت عام رواج کے وہاں خفت اختیار کی جاتی۔ جیسے غلامی یک سخت ختم نہیں کی جاسکی تھی۔ تو اس کے لئے آزادی کی ترغیب میں اہتمام اور ذرا سے بہانہ پر غلاموں کے آزاد کرنے پر عمل اور غلامی کی حالت میں اُن کے ساتھ مساویانہ برتاؤ کی پابندی اور وصیت ایسی چیزیں ہیں جو صاف ایسے رجحان کا پتہ دے رہی ہیں کہ اسلام کی اصلی مطلع نظر کیا ہے۔

پھر اسی طرح اگر پردہ کو ختم بھی نہ کیا ہوتا تو اُس کے متفرق تعلیمات اور عملی مثالوں میں وہ روح ضرور مضمر ملتی جو اس کی گرفت کے ڈھیلا کرنے کا اشارہ کرتی رہتی لیکن اس کے برخلاف اگر ہم یہ دیکھیں کہ جتنا عوام کو پردہ کا حکم دیا گیا ہے اُس سے زیادہ شدت اور قوت کے ساتھ اس کی پابندی خاندان رسالت میں کی جا رہی ہے۔ اور جتنی اہمیت دوسروں کی نگاہ بلکہ تصور میں نہیں آسکتی اتنی اہمیت یہاں عمل میں لاکر اپنے طریقہ اور اصول زندگی سے پیش کی جا رہی ہے تو اس سے صاف ظہور

ہیہ ظاہر ہو جائے گا کہ اسلام کا نصب العین کسی وقت اور کسی حال میں بھی پردہ کا ختم کرنا نہیں ہے۔ بلکہ باعتبار ضرورت و حالات اُس میں اضافہ ہی اسلام کی بنیادی روح تعلیم کے مطابق ہے۔

تاریخ اور حدیث کا مطالعہ بتاتا ہے کہ زمانہ پیغمبر میں پردہ بحیثیت قانون کے عملی طور پر جاری ہو گیا تھا۔ اور محرم اور نامحرم کی تفریق کے ساتھ عمومی طور پر حجاب مسلمان عورتوں کے نظام زندگی کا جزو بنادیا گیا تھا۔ بلکہ پردہ کی اہمیت ایسی تھی کہ مشتبہ صورتوں میں اگرچہ ظاہر شرع میں میراث دلوا دی گئی مگر محرم قرار دے کر سامنے آنے جانے کی اجازت نہیں دی۔ ملاحظہ ہو تفسیر اسدیہ کی روایت جب انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں اگر عرض کی کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک کنیز چھوڑی جس کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اُس کنیز کے چال چلن کو ہمیشہ ہم لوگ مشکوک نگاہوں سے دیکھتے رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا اُس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ وہ لایا گیا۔ حضرت نے اُسے دیکھا اور فرمایا میراث میں اُسے حصہ تو دے دیا جائے مگر تم اُس سے پردہ کرنا۔

(استیعاب مطبوعہ حیدرآباد ج ۲ ص ۷۶)

رسول کے گھر کے لئے اس بارے میں زیادہ خصوصیت حاصل تھی۔ آپ کے ازدواج کے لئے عمومی طور پر پردہ کے احکام کے علاوہ خصوصی احکام بھی تھے۔ اور قرآن کریم نے عمومی طور سے ان کے لئے حجاب کا قانون نافذ کیا۔

وَ اِذَا سَأَلْتَهُمْ مَنْ دَرَاءَ حِجَابِكُمْ
اَطَهَرَ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبَهُنَّ
جب ازدواج پیغمبر سے تمہیں کچھ مانگنا ہو کرے تو ان سے پردہ کے پیچھے سے مانگنا کرو۔ یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لئے زیادہ بہتر ہے۔

طبری رحمہ اللہ جوامع السامع میں فرماتے ہیں کہ اس حکم میں اتنی ہمہ گیر عمومیت تھی کہ باپ، بھائی اور اقارب تک کو خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بھی پس پردہ سے گفتگو کرنا ضروری ہے اور رسالت مآب سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آیت اتری۔

لَا جُنَاحَ عَلَیْہِمْ فِیْ اَبَآئُہُمْ وَلَا اِبْنَآئُہُمْ وَلَا اَخْوَانُہُمْ اِنَّمَا جُنَاحُہُمْ
وَلَا اِبْنَآءُ اَخْوَانُہُمْ وَلَا نِسَآئُہُمْ وَلَا مَا مَلَکَتْ اِیْمَانُہُمْ وَالتَّقِیْنَ
اللہ ان اللہ علی کل شبی شہیدہ

”ان کے لئے کوئی مضائقہ نہیں ہے اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجیوں اور بھانجیوں اور مسلمان عورتوں اور اپنی کنیزوں کے بارے میں۔ ہاں تقویٰ کو اپنا شعار رکھیں اللہ

ہرات سے واقف ہے۔“ اس آیت میں محارم کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے بعد سب کو اطمینان ہوا۔

ازدواج رسولؐ علاً اس قانون کی پابند تھیں۔ اس کے شواہد و نظائر تاریخوں میں بکثرت ہیں۔

عائشہ ام المؤمنین کی روایت ہے (ایک واقعہ کے بیان میں) اتی لفی بیت رسول اللہ میں حضرت رسولؐ کے گھر میں تھی اور اصحاب بالفتاء وبنی آپ کے اصحاب صحن خانہ میں تھے اور میرے اور ان کے درمیان پردہ پڑا وبنہم الستوفاء قبل ہوا تھا اس دوران میں ابو بکر وارد ہوئے۔

(استیعاب ج ۱ مطبوعہ حیدرآباد ص ۴۳)

دوسری روایت جو صحیح بخاری میں بھی ہے انہی ام المؤمنین کی زبانی کہ سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ (برادر ام المؤمنین سودہ) کے درمیان ایک لڑکے کے بارے میں جھگڑا ہوا۔

سعد نے کہا یہ میرے بھائی عتیہ بن ابی وقاص کا لڑکا ہے اُس نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ میرے نطفہ سے ہے اور اس کی صورت کچھ لیجئے اُسی سے مشابہ ہے۔ اور عبد بن زمعہ نے کہا۔ یہ میرا بھائی ہے اس لئے کہ اس کی ماں میرے باپ کی زوجیت میں تھی۔

حضرت نے اُسے دیکھا تو صاف صاف عتبہ سے مشابہ نظر آیا۔
پھر بھی آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اُسے عبد بن زمعہ اپنے ساتھ لے
جائے۔ کیونکہ الولد للفرش و للعاهر الحجر یعنی لڑکے کو
اُسی کا سمجھا جاتا چاہیے جو اُس عورت کا شوہر ہو اور زانی کا کوئی
حق نہیں ہے۔ مگر سو وہ بنت زمعہ کو حکم دیا کہ تم اس سے پردہ
کرو۔ اس کے بعد سے کبھی اس نے سو وہ کو نہیں دیکھا۔
(المعانی المفیدہ مطبوعہ بغداد ص ۹۷)

زہری کی روایت ہے کہ جو یہ بنت حارث بن ابی نزار
بنی مصطلق کے قیدیوں میں سے اسیر ہو کر آئیں تو حضرت نے
انہیں اپنی زوجیت میں داخل فرمایا اور پردہ کا حکم دیا۔
(استیعاب ج ۲ ص ۴۳)

اصول کافی میں جناب امام جعفر صادق کی حدیث ہے کہ ابن
ام مکتوم جو نابینا تھے رسول کے بیت الشرف میں حاضر ہوئے
اُس وقت آپ کے پاس عائشہ اور حفصہ دو بی بیوں حاضر
تھیں۔ حضرت نے فرمایا جاؤ کرہ کے اندر چلی جاؤ۔ بی بیوں نے
کہا وہ تو نابینا ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا
تم تو اُسے دیکھ سکو گی۔

مکارم الاخلاق طبرسی کی روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ
اور میمونہ دونوں بی بیوں میں چلی

جاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اندھے ہیں ہمیں دیکھ نہیں
سکتے۔ حضرت نے فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو تم تو دیکھو گی۔
کتب حدیث میں آپ کو حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم کی یہ حدیث ملے گی کہ:-

احسنکم خیرکم للنساء و انا خیرکم للنساء۔
تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لئے سب
سے اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ اور میں اپنی ازدواج کے ساتھ تم
سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا شخص ہوں۔
اس کے بعد اگر یہ وہ ظلم ہوتا یا توہین و تذلیل تو کبھی رسول
اپنے ازدواج کے لئے اسے پسند نہ فرماتے۔

اسی بنا پر طبقہ خواتین کے لئے رسول کے تعلیمات کی مکمل آئینہ برآ
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پردہ کے بارے میں ایک
مکمل ترین معیاری درجہ رکھتی تھی۔ آپ کا قول تھا کہ عورت کے لئے
بہترین صفت یہ ہے کہ نہ کسی غیر مرد کی نظر اُس پر پڑے اور نہ اُس
کی کسی غیر مرد پر نگاہ پڑے۔

اسی کا نتیجہ ہے کہ پیغمبر کے زمانہ میں یہ چیز مسلمات سے ہو
گئی تھی۔ کہ عورت کا نظام تمدن مرد سے جدا ہے اور وہ پردہ کی
باندیوں کی وجہ سے اُن بہت سے فرائض اسلامی اور عبادات
مک میں شریک نہیں ہو سکتی۔ جن کے لئے گھر سے باہر آنے کی

ضرورت ہے۔ اس کا ثبوت اس واقعہ سے ملتا ہے جب حج کے بعد جاوے
انصار کی ایک محترم خاتون اسماء بنت یزید بن مسکن بن غنیمہ کی
خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ مجھے مسلمان عورتوں نے اپنا نام نہ
بنا کر بھیجا ہے۔ اور جو کچھ میں کہتی ہوں وہ ان سب کی تقریر اور
ان کی رائے ہے۔ اللہ نے آپ کو مرد اور عورت سب کی طرف
مبعوث کیا ہے۔ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کا اتباع
کیا مگر ہم عورتیں پردے میں گرفتار گھروں کی بیٹھنے والیاں اور
کی خواہشوں کی پابند اور ان کے بچوں کے بار کو برداشت کرنے
کی ذمہ دار ہیں اور مردوں کو نماز جمعہ و جماعت، تہنیت جنازہ،
جہاد وغیرہ کے ثواب حاصل کرنے کے مواقع ہیں۔ اور جب وہ
جہاد کو جاتے ہیں تو ان کے اموال کی حفاظت اور اولاد کی تربیت
ہم کرتی ہیں۔ اس صورت میں ہمیں آپ سے یا رسول اللہ صرف
یہ دریافت کرنا ہے کہ کیا اجر و ثواب میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے
یا مرد ہی سب ثواب کے حقدار ہیں۔

رسالت نے یہ تقریر سن کر اپنے اصحاب کی طرف دیکھا اور
فرمایا تم نے کبھی کسی عورت کی گفتگو سنی ہے جس نے اپنے ذہنی
فرائض کے متعلق اس سے بہتر سوال کیا ہو۔ اصحاب نے کہا: خدا
یا رسول اللہ اس میں کوئی شک نہیں۔

اب رسول اللہ اس خاتون کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا۔ جاؤ اے
اسما اور اپنی پوری جماعت کو اطلاع دے دو کہ تم میں سے
ایک عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ اچھے عنوان سے نباہ کرنا
اور اس کی رضا مندی کی کوشش کرتے رہنا اور اس کی اطاعت
کرنا ثواب میں ان تمام عبادتوں کا قائم مقام ہے جن کامروں کے
لئے تم نے ذکر کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ عورت واپس ہوئی اس
درجہ کے بکیر و تہلیل کرتی جا رہی تھی اور جوش مسترت کا اظہار کر رہی
تھی۔ (استیعاب ج ۲ ص ۲۷۷)

اپنے ذاتی خیالات کو علیحدہ رکھ کر صبر و سکون کے ساتھ اس
گفتگو پر غور کیجئے۔ تو آپ بھی میری طرح اس نتیجہ تک پہنچیں گے
کہ اگر تمدن اسلامی میں کوئی بھی گنجائش ہوتی عورت کو پردہ سے
باہر لانے اور مردوں کے دوش بدوش ہر شعبہ حیات میں حصہ
لینے کی تو رسول کو اس کے جواب میں ان امکانات کی طرف ضرور
اشارہ فرمانا چاہئے تھا۔

اس کے برخلاف اس نے مرد اور عورت کے نظام تمدن
کے بالکل مختلف ہونے اور طبقہ خواتین کی آئینی و اصولی مجبوریوں
کا جو خاکہ کھینچا تھا اس میں آپ نے اس کی سمجھ کی تعریف فرمائی
اور ان تمام مجبوریوں کو ایک طرح تسلیم کر لیا اور اس پر ہر
تصدیق ثبت فرمادی کہ بیشک عورتیں پردہ کی مجبوری کی وجہ

سے نماز جو واجب ہے نہ ہو سکتی تھی بلکہ نماز کی فضیلت حاصل نہ ہو سکتی اور جہاد کے مراتب پر فائز نہیں ہو سکتیں۔ ہاں اس کے ساتھ آپ نے اُسے یہ کہہ کر تسکین دی کہ عورتوں کا اپنے نظام تمدن کا پابند رہنا ہی درحقیقت اُن کا جہاد ہے۔ اور اس سے اُن کو وہی اجر و ثواب مل جائے گا جو مردوں کو اپنی قسم کے جہاد سے ملتا ہے۔

اس کے بعد تو کوئی موقع نہیں یہ کہنے کا کہ اسلام میں پردہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا وہ مردوں کے دوش بدوش عورتوں کو میدانِ عمل میں لانے کا حامی ہے۔

زنِ اجنبیہ کی طرف نظر کرنے کی حرمت صحابہ رسولؐ میں اتنی مستحکم ہو گئی تھی کہ اگر کوئی اُس کے خلاف عمل کرتا تو اس پر اعتراض کیا جاتا اور اُسے اپنے طرزِ عمل کی تاویل پیش کرنا پڑتی تھی۔ چنانچہ سہیل بن ابی خثمہ کا بیان ہے کہ میں محمد بن مسلمہ کے پاس بیٹھا تھا اس اثنا میں اُن کے ایک ہمسایہ مکان سے شہینہ بنتِ مہاک برآمد ہوئی۔ وہ نظر اٹھا کر اُس کی طرف دیکھنے لگے تو میں نے کہا ماشاء اللہ تم صحابی رسولؐ ہو کہ ایسا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں پیغمبر کا یہ ارشاد سن چکا ہوں کہ اگر دل میں کسی کی خواہش ہو تو اُس کی طرف دیکھنا جائز ہے۔

(استیعاب ج ۲ ص ۴۳۱)

رسولؐ کے بعد خواتین اسلام میں اور بالخصوص خاندانِ رسولؐ کی خواتین میں یہ تعلیم قرآنِ حلیاب یعنی سر سے پاؤں تک کے برقع کا رواج ہو گیا تھا جس سے چہرہ بھی بالکل چھپا ہوا تھا تھا اور کسی ایک حصہ جسم پر بھی کسی کی نظر پڑنا ممکن نہ تھی اس کے سوا اہلِ حسنہ حسبِ تہذیبِ اسلامی کے واقعات میں موجود ملتے ہیں۔ مثلاً اُس وقت جب امیر المؤمنینؑ جنگِ جمل کے لئے تشریف لے جا رہے تھے اور منزلِ ذمی قار میں اترے تو ام المؤمنین عائشہ نے بصرہ سے حفصہ کے پاس ایک خط بھیجا جس میں اپنی فوجی طاقت و قوت اور معاذ اللہ جنابِ امیر کے مرعوب و خائف ہونے کا ذکر تھا۔ حفصہ نے اُس پر ایک جشنِ مسرت کیا۔ مدینہ کی عورتیں آ رہی تھیں اور خوشیاں کی جا رہی تھیں۔ یہ واقعہ حضرت ام کلثوم و دخترِ امیر المؤمنینؑ کو معلوم ہوا فلبست جلابیہا و دخلت علیہن فی نسوة متفکرات ثم اسفرت عن وجہہا فلما عرفتہا حفصہ

جملت و استوجعت

جنابِ ام کلثوم نے برقع و چادر میں اپنے کو نہاں کیا اور کچھ عورتوں کے حلقہ میں حفصہ کے مکان پر پہنچ کر برقع چہرہ سے ہٹایا جب حفصہ نے پہچانا تو وہ شرمندہ ہوئیں اور آپ کی گفتگو سے متاثر ہو کر اُس غلط کو چاک کر ڈالا۔ (الدرجات الرقیۃ سید علی مدنی)

یہ مسئلہ جو کا تذکرہ ہے۔ اسلام میں کربلا کا عظیم الشان واقعہ رونما ہوتا ہے جس میں حضرت امام حسینؑ نے جس طرح تمام اسلامی تعلیمات کی اہمیت دنیا کو سمجھا ئی اسی طرح پردہ کے اصول اور عقول کے اسلامی نظام تمدن کی وہ مستحکم بنیاد قائم کر دی جسے شکوک و توہمات کی آندھیاں متزلزل نہیں کر سکتیں۔

یہ تو ظاہر ہے کہ کربلا میں حق و باطل کی جنگ تھی۔ نصرتِ دین کا سوال تھا۔ اور دشمنانِ اسلام کا مقابلہ تھا۔ کوئی شک نہیں کہ حمایتِ حق اور نصرتِ دین جس طرح مردوں کا فریضہ ہے اسی طرح عورتوں کا فریضہ ہے۔ مگر طریقہ کار اس کا دونوں کے لئے یکساں ہونا چاہئے یا مختلف ؟

موجودہ تمدن جو عورتوں کو پردہ وغیرہ کی پابندیوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے اس کا جواب یہ ہونا چاہئے کہ طریق کار دونوں کا ایک ہے۔ جس صورت سے مرد نصرتِ حق کے لئے میدان میں آتا ہے اسی طرح عورت کو بھی آنا چاہئے۔ خصوصاً ایسی صورتیں جب کہ مردوں کی تعداد اتنی نہ ہو کہ وہ ظالم کی مادی قوت کا خاتمہ کر سکیں اور خصوصاً اُس حالت میں کہ جب مرد اپنا کام انجام دے کر گھر چکے ہوں۔ اور اب سوائے عورتوں کے کوئی باقی نہ ہو۔ ایسی حالت میں تو مرد و عورت کے درمیان کوئی خط فاصلہ کھینچنا موجودہ خیالات کے لحاظ سے صحیح ہی نہ ہو گا۔ مگر یہ ایک حقیقت

ثابتہ اور ناقابل انکار واقعہ ہے کہ حضرت امام حسینؑ نے جو اپنے وقت میں اسلامی اقدار کے تحفظ کے واحد ذمہ دار تھے کربلا کے میدان میں پردہ اور مخصوص نسوانی نظام تمدن کی وہ اہمیت ثابت کی ہے جو اس کے پہلے وہم و خیال میں بھی نہیں تھی۔

آپ دیکھئے تو کہ ایک طرف کم از کم تیس ہزار کا لشکر اور ایک طرف زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ سو کے قریب مجاہدین جن میں ضعیف العمر بڑے بھی اور صغیر السن بچے بھی داخل۔ بڑھے جہاد بالسیف سے مستثنیٰ نہیں رہے۔ قاسم کے ایسے نابالغ بچے مستثنیٰ نہیں رہے مگر عورتیں جہاد بالسیف سے اس سخت وقت پر بھی مستثنیٰ رکھی گئیں۔ کوئی بہادر عورت جیسے ام وہب زہرا عید الشہد بن عمیر عمود کے کرمیدان میں بھی آگئی تو امام حسین علیہ السلام نے یہی کہہ کے واپس فرمایا کہ عورتوں پر سے جہاد ساقط ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت زینب الکبریٰؑ اور ام کلثومؑ بن جبرأت و شجاعت کا جو ہر ام وہب سے کم تھا۔ مگر کوئی ضعیف سے ضعیف روایت ایسا نہیں بتاتی کہ ان میں سے کسی مقدس خاتون نے اس طرح کا اقدام کیا ہو، کیوں ؟ اس لئے کہ نظامِ اسلامی جو عورت کے لئے ہے وہ ان کے دل و دماغ میں راسخ تھا۔ یہ ایسا ارادہ کہہ ہی نہیں سکتی تھیں۔ زینب و ام کلثوم کا کیا ذکر جو رسولؐ کے گھرانے کی بیٹیاں تھیں۔ ام لیلیٰ

رباب اور مادر قاسم ایسی خواتین نے بھی جو صرف اس خاندان کے ساتھ بہو ہونے کا رشتہ رکھتی تھیں قدم آگے نہیں بڑھایا اس سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ معاذ اللہ ان کے دل میں نصرت اسلام کا ولولہ اور جوش نہ تھا۔ ضرور تھا مگر یہ سمجھتی تھیں کہ ہمارے لئے اسلامی نظام تمدن میں ایسا کرنا روا نہیں ہے بڑے سخت مواقع تھے وہ جب کوئی کڑیل جوان میدان میں مصروف جہاد ہے، کوئی کم سن بچہ معرکہ قربانی میں حق و فدا ادا کر رہا ہے، کوئی جان سے زیادہ عزیز بھائی نرغہ میں گھرا ہوا ہے اور اُس وقت مانتار کھنے والی ماں، اور دل و جان سے فدا ہونے والی بہن پردہ کی پابندی کے ساتھ غیمہ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے مگر واقعہ یہی تھا۔

یاد کیجیے وہ سخت ترین موقع کہ جب تھام عزیز و انصار شہید ہو چکے تھے۔ اکیلے امام نرغہ اعدائیں گھرے ہوئے زخموں سے چور اور آخر میں بجائے پشت فرش کے زمین گرم پراقتادہ تھے اور دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے سر کو قلم کرنے کے لئے بڑھ رہے تھے۔ کیا اگر اُس وقت خاندان بنی ہاشم کی تمام خواتین تلواریں لے کر فوج دشمن پر ٹوٹ پڑتیں اور اہل کمینہ کو اپنے حلقہ میں لے لیتیں تو سر حسین آسانی سے قلم ہو جاتا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اُس وقت کربلا کی تاریخ کس صورت پر

لکھی گئی ہوتی۔ مگر ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیا زینب و ام کلثوم کی رگ و پے میں وہی خون گردش نہیں کر رہا تھا جو ابوالفضل، العباسؑ بلکہ خود حسینؑ کی رگ و پے گردش کر رہا تھا۔

کیا حضرت علی بن ابی طالب کی شجاعت و جرأت میں بیٹوں کا کچھ بھی حصہ نہیں تھا۔ نہیں ہرگز ایسا نہیں ہے مگر کیا تھا؟ وہی جان، بھائی اور اولاد سب سے زیادہ عزیز اصول اسلام کا لحاظ جو زنجیر بن کر ان کے در و در سید بے کس بی بیوں کو آخر تک جکڑے رہا۔

سب کچھ ہو گیا مگر وہ اُسی جگہ بیٹھی رہیں کہ جہاں حضرت امام حسینؑ بیٹھا گئے تھے۔ اُس وقت تک کہ جب تک وہ جگہ یعنی نیچے باقی رہے۔ ہاں جب خیموں میں آگ کے شعلے بلند تھے اور ظالموں کے ہاتھ سروں کی چادروں ہی کو نشانہ ظلم بنائے ہوئے تھے تو ناموس اسلام کو عملی طور پر حل کرنے کی ضرورت تھی جس میں اُن کے قدم پیچھے نہیں رہے۔

اب اس وقت انہیں بھائی بیٹوں اور عزیزوں کے تمام دافوں سے بڑھ کر داغ جو تھا وہ بے پردگی کا داغ تھا اور جب در دل کے اظہار کا وقت آیا تو تمام مصائب میں شدت اذیت کے ساتھ اسی مصیبت کا اظہار کیا گیا۔ اُس موقع پر جب

ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو دربار میں خطبہ پڑھنے کی ضرورت پیش آئی تو یہ یادگار زمانہ الفاظ تاریخی دنیا میں پردہ کی اہمیت کا ابدی ثبوت بن کر آپ کی زبان پر آ رہے تھے
امن العدل یا ابن الطلقاء تحذیرک حوائزک واملک
وسوقک بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم
قد هتکت ستورهن وابدیت وجوههن یتصف
وجوههن القریب والبعید والدنی والشریف
کیا یہی انصاف ہے کہ تو نے اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پردہ میں بٹھا رکھا ہے اور دختران پیغمبر خدا کو قید کر کے بے پردہ پھر لیا اور چہروں کو بے نقاب کیا ہے۔ غضب ہے کہ نزدیک درو
کے لوگ اور پست و بلند ہر طرح کے آدمی ان کے چہروں پر نظر ڈالتے ہیں۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ اپنی سب سے بڑی مصیبت اس بے پردگی کو سمجھتی تھیں۔ اور اس کا خصوصی طور پر آپ نے تذکرہ فرمایا۔ آل رسول کے اس اہتمام کا نتیجہ یہ تھا کہ پردہ کا قانون تمام مسلمانوں میں مستحکم رہا اور بعد کی صدیوں میں برابر اس پر عمل ہوتا رہا۔ چوتھی صدی ہجری تک میں پردہ نہ صرف غریب اور متوسط

طبقہ میں رائج تھا جو عموماً مذہب کے زیادہ پابند ہوتے ہیں بلکہ امرا و اہل دولت میں بھی اس کا رواج عام تھا اور وہ معیار شرف سمجھا جاتا تھا۔

اس کا پتہ ابوالفراس حمدانی کے اشعار سے چلتا ہے۔ جو خود فاندان ملک سے اور اس وقت کے بلند طبقہ کے تمدنی رجحانات کا ترجمان ہے۔

وہ کبھی یوں کہتا ہے:-

ہا انس لا انس یومدا ملغدا
محببتہ لفظتہ الحجب
”مجھ وہ دن نہیں بھولتا جب ہنگامہ جنگ میں پردہ دار عورت کو پردہ سے باہر نکلتا پڑا؟“

کبھی اپنی بیٹی کو وصیت کرتے ہوئے یوں کہتا ہے:-

نوحی علی بحسرة
من خلف متراک والحجاب
”مجھ پر حسرت و اندوہ کے ساتھ اپنے پردہ و حجاب کے پیچھے بیٹھ کر ہی نوحہ کرتی رہنا۔“

کبھی محل تشبیب میں بلند نسوانی تمدن کی تصویر کشی یوں کی ہے

وا دیة اختارتھا عربیتہ
تعذی الی المجد الکونیم الاکرم

”وہ مہذب اور تربیت یافتہ عربی خاتون مجھے پسند ہے جو

درگ مرتبہ باپ دادا کی طرف نسبت رکھتی ہے پردہ دار ایسی

کہ جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی حکمرانی کرنے والی جو کسی کی محکوم نہیں بنی۔ دوسروں سے خدمت لینے والی جسے خود خدمت کرنا نہیں پڑی۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ پردہ میں رہنا اس وقت عورت کی ذلت نہیں بلکہ عزت کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔

چھٹی صدی ہجری میں شاہان روزگار کی عورتیں اور ملکہ افاق بننے والی خواتین تک سختی سے پردہ کی پابند تھیں۔

ابن جبر نے سفر نامہ میں اپنے سفر حج کا تذکرہ کرتے ہوئے سلجوق نامی ایک شہزادی کا حال لکھا ہے۔ جس کے باب عز الدین مسعود کے حدود مملکت اس وقت کی چار مہینہ کی راہ کے رقبہ میں تھے اور جسے بادشاہ قسطنطنیہ جنرل ادا کرتا تھا۔ وہ ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی جس پر طلا کار پردے آویزاں تھے۔ اور ہودج کے آگے اور پیچھے دروازے کھلے ہوئے تھے۔

وہی ظاہرۃ فی وسطہ متنقبت و عصابت ذہب علی ہاسہا "وہ اس ہودج کے بیچ میں بیٹھی ہوئی سب کو نظر آتی تھی مگر چہرہ پر نقاب پڑی تھی۔ اور ایک طلا کار رومال نقاب کے اوپر سے اس کے سر پر بندھا ہوا تھا۔

معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں پردہ کی اتنی پابندی تھی کہ سفر کے عالم میں اور سواری پر بھی جب کہ آج کل کی بعض پردہ دار خواتین

بھی پردہ ضروری نہیں سمجھتیں۔ اور اپنے شہر کے اسٹیشن سے ریل کے چلتے ہی وہ پھر برقع اتار دیتی یا کم از کم نقاب الٹ دیتی ہیں۔ اور بعض ہمارے والیان ملک کی بیویاں اپنے شہر میں پردہ کرتی ہیں مگر غیر ملک میں جا کر پردہ الٹ دیتی ہیں۔ اور اپنی بے پردہ تصویریں اخباروں میں شائع ہونے کو بھی ناپسند نہیں کرتیں۔ بلکہ شاید حسن و جمال کی تعریف کے ساتھ ان تصویریں کی اشاعت کو اپنے لئے باعث فخر سمجھتی ہیں۔ مگر ملک عرب کی ایک ملکہ حالت سفر میں بھی اپنے چہرہ پر نقاب ڈالنے رکھنا اپنی فرض سمجھتی تھی۔

ساتویں صدی ہجری میں پردہ کی ہمہ گیری مسلمانوں میں اتنی تھی کہ علامہ علی رحمہ اللہ تذکرۃ الفقہاء میں فرماتے ہیں :-

الاتفاق المسلمین علی منع النساء من ان ینخرجن

ساخات

تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ عورتوں کو کھلے ہوئے چہروں کے ساتھ باہر نہیں نکلنے دیتے۔

گیارہویں صدی ہجری تک برابر یہ عمل درآمد اسی ہمہ گیری کے ساتھ رہا۔ اس لئے فاضل ہندی تاج الدین حسن بن محمد الصفہانی نے کشف اللثام میں یہ الفاظ لکھے :-

الاطباق فی الاعصار علی المنع من خروجهن ساخات

وانا میخون مس ترات
 ہر زمانہ میں اس عمل درآمد پر اتفاق رہا ہے کہ عورتیں کھلے پہلوں
 کے ساتھ گھر سے نہ نکلیں، وہ نکلتی ہیں تو پردہ کی پابندی سے
 ساتھ اس کے بعد سے آخری صدیوں کا عمل درآمد تقریباً
 یا حقیقتہً ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے۔
 یہ ہر زمانہ کا پابند شرع مسلمانوں کا عمل درآمد خود ایک
 قطعی ثبوت ہے اس کا کہ پردہ نظام اسلامی کا ایک جزو
 اور تمدن مذہبی کا ایک ضروری اصول ہے اور اسی لئے
 پابند مذہب مسلمان ہمیشہ اس کے پابند رہے ہیں۔

پردہ کی چوتھی قسم

یہی بظاہر سب سے موزوں جگہ ہے کہ یہاں پردہ کی
 چوتھی قسم یعنی چادر دیواری کے پردہ کے متعلق ایک واضح
 تبصرہ کر دیا جائے۔

اس کی تشریح کی جا چکی ہے کہ اس پردہ سے مراد ہے ایک
 ایسا حاجب و حائل جس کی وجہ سے نہ صرف جسم کا رنگ اور
 سطح نگاہ سے مخفی ہو بلکہ شکل و مقدار کا بھی اندازہ نہ ہو
 سکے۔ یعنی یہ بھی نہ معلوم ہو سکے کہ عورت لائبرے یا کنگری
 موئی ہے یا ڈبلی۔ سڈول جسم رکھتی ہے یا ناہموار بلکہ بسا اوقات

پردہ ہی نظر آئے یہ بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے اندر کوئی ہے
 بھی یا نہیں۔ اس میں چادر دیواری کے علاوہ ڈولی فینس اور
 چوپیلے کا پردہ یا پردہ دار گاڑی وغیرہ بھی داخل ہے اس
 پردہ کی پابندی صرف ہمارے ہندوستان کے صوبہ یوپی
 کے شہروں میں شرفاء کے طبقہ کے اندر ہے۔ تمام عالم اسلامی
 عراق و حجاز و ایران اور خود ہندوستان کے یوپی کے علاوہ
 دوسرے صوبوں میں اور یوپی میں بھی دیہاتوں کے اندر اکثر
 دیشتر اور شہروں میں غیر شرفاء کے مسلمان طبقوں میں
 اس کا رواج اس وقت بھی نہیں رہا جب کہ مذہب کی
 پابندی زور پر تھی اس کا ذکر نہیں جب کہ یوپی کیا لکھنؤ کے
 عام شرفاء کیسے بعض معزز سادات کے گھرانے کی عورتیں تک پردہ
 کو بالکل غیر باد کہہ کے آزاد ہو چکی ہیں۔ اور بیگم کے بجائے لیڈی
 کہلاتا باعث اعزاز سمجھ رہی ہیں۔ موجودہ پردہ کے مذہبی دنیا
 میں عام طور سے رائج نہ ہونے اور صرف اس محدود حلقہ میں
 رائج ہونے کی بنا پر بسا اوقات اسے غیر شرعی پردہ کہا جاتا
 ہے۔ اور شرعی پردہ سے مراد لیا جاتا ہے وہ تیسری قسم
 کا پردہ جو صرف برقع یا چادر اور اعزاز کے سامنے جن سے
 پردہ کرانا منظور بھی ہے اکثر صرف دوپٹہ کی آڑ سے سمجھ
 لیا جاتا ہے کہ پورا ہو گیا۔ حالانکہ اس سلسلہ میں یقیناً حد

شرعی کی خلاف ورزی ہے کہ یہ پردہ ایسے باریک ملل کے
دوپٹے سے بھی ہو جاتا ہے۔ جو حقیقتاً سائر نہیں یعنی اس کے
اندر سے شکل و شمائل نظر آتی ہے مگر اسے بھی بیچاری نے بان
شرع کے سر منڈھ کر کہہ دیا جاتا ہے۔ کہ شرعی پردہ مگر میں اس
شرعی و غیر شرعی کی موجودہ اصطلاح سے متفق نہیں ہوں۔
میرے نزدیک وہ یوپی کے شرفاء والا پردہ بھی غیر شرعی
نہیں ہے، شرعی ہے مگر فرق اتنا ہے کہ برقع و چادر والا
پردہ کم از کم اور ناگزیر درجہ پردہ کا ہے جس کے بغیر پردہ کی
پابندی ہو ہی نہیں سکتی اور یہ چار دیواری کا پردہ ایک بلند
درجہ ہے جس کا حکم شرع میں موجود ہے مگر سب پر اس کی
پابندی فرض نہیں ہے۔

دوسری لفظوں میں وہ پردہ واجب ہے اور یہ پردہ
مستحب ہے۔ لیکن اگر نماز فرادی کے کافی ہو جانے سے نماز
جماعت غیر شرعی نماز نہیں قرار پا سکتی تو تیسری قسم والے
پردہ کے کافی ہونے سے چوتھی قسم کا پردہ غیر شرعی پردہ
نہیں کہا جاسکتا۔

یہ پردہ امہات المؤمنین یعنی ازواج رسول کے لئے ایک
فریضہ مخصوص کی حیثیت رکھتا تھا بلکہ ان کے واسطے یہ خصوصیت
خاص تھی کہ وہ اپنے گھروں سے باہر کہیں جائیں ہی نہیں اور

حق الامکان اپنے مکان کی پابند رہیں انہیں حکم تھا کہ "قون فی بیتکین"
اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو، قرن کی لفظ بعض لوگ وقار سے
مشق قرار دیتے ہیں۔ مگر علامہ ابو البقاء رازی نحو می متوفی ۶۳۲ھ
نے تصریح کی ہے کہ اُسے قرن پڑھا جائے ق کے کسرہ کے ساتھ
نودقار کے معنی ہو بھی سکتے ہیں۔ لیکن قرن بفتح ق پڑھنے کی صورت
میں جو مشہور اس کی قرأت ہے وہ صرف قرار سے مشتق ہو سکتا
ہے (التبیین فی اعراب القرآن)

شرعینی مفسر نے لکھا ہے قرن کے معنی ہیں اسکن و امکنین
درنا۔ ساکن رہو اور ٹھہرو ہمیشہ، بعض ازواج مقدسات نے
اس کی اتنی پابندی کی کہ حج اور عمرہ مستحبی کو ترک کر دیا۔ جناب سودہ
سے کسی نے پوچھا آپ حج اور عمرہ کو نہیں جاتیں۔ انہوں نے کہا
کہ حج اور عمرہ تو میں پہلے کر چکی ہوں۔ اب مجھے اللہ کا حکم یہ ہے
کہ میں اپنے گھر میں برقرار رہوں۔ میں تو اپنے گھر سے نکلوں گی نہیں
جب تک دنیا سے رخصت نہ ہوں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سودہ
اپنی زندگی بھر اپنے حجرہ سے نہیں نکلیں۔ یہاں تک کہ مرنے
کے بعد جنازہ لبس حجرہ سے یا ہر آیا۔ (سراج منیر ص ۲۳۹)

بصفتہ الرسول حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے کمال
نسوانی کی منزل جس سے عورت اپنے رب سے تقرب حاصل کر
سکتی ہے اسی کو قرار دیا فرمایا اذ فی ماتکون من ربھا ان تلزم

تقریباً بہترین درجہ تقرب حضرت باری کا اُسے یوں حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہنے کی پابند رہے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاب کا بلند درجہ جو سبھی عورتوں کے لئے پسندیدہ ہے وہ یہی ہے۔

چنانچہ عورتوں کے لئے بند رکھے جانے والے گھروں کے اندر رہنے کا حکم عمومی حیثیت سے وارد بھی ہوا ہے۔ جیسے کافی حدیث امام جعفر صادقؑ سے جس میں فرمایا ہے فاحبسوا نساءکم یا معاشرا الرجال "اپنی عورتوں کو بند رکھو" ایسے ہی الفاظ علی الشرائع کی حدیث میں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے فحشوت فی البیوت "گھروں میں قلعہ بند رکھو انہیں"

کچھ حدیثوں میں باختلاف الفاظ اس طرح ہے کہ النساء معن وعورة فاستروا عیہن بالسکوت واستروا عورتھن بالبیت و صنف نازک سر تا پا عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے اس لئے ان کو گھروں میں پوشیدہ رکھو۔

ان احادیث کا مذکورہ پہلے ہو چکا ہے۔ اور لفظ عورت کی تشریح بھی کی جا چکی ہے۔

ان تمام احادیث سے ظاہر ہے کہ عورت کے لئے سب سے بہتر پردہ گھر کی چار دیواری کا ہے۔ اس کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں پردہ کا یہ معیار کہ قد و قامت بھی نظر نہ آئے

اس کی بنیاد قائم فرمائی سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جب آپ مرض الموت میں ایک روز غیر معمولی طور پر متفکر نظر آئیں اور اسماء بنت عمیس نے سبب دریافت کیا حضرت نے فرمایا کہ اے اسماء مجھے یہاں کا جنازہ اٹھانے کا دستور اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ عورت کی میت کو بھی تختہ پر اٹھایا جاتا ہے۔ جس سے قد و قامت اُس کا نظر آتا ہے۔ اسماء اس سے پہلے چونکہ حضرت جعفر طیار کے حوالہ عقد میں تھیں اور ان کے ساتھ ہجرت اولیٰ میں حبشہ گئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ملک حبشہ میں ایک طریقہ جنازہ کے اٹھانے کا دیکھا ہے۔ میں وہ آپ کو بنا کر دکھاؤں گی غالباً آپ اُسے پسند فرمائیں گی۔ چنانچہ اسماء نے تابوت کی ایک شکل بنا کر سیدہ عالم کو دکھائی۔ آپ نے اُس کو بہت پسند فرمایا اور اپنے والد بزرگوار جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نے آپ کو ہنسنے نہ دیکھا تھا آج اتنا خوش ہوئیں کہ تیسرا فرماتے لگیں۔ اور کہا اسماء تم نے میرے پردہ کا انتظام کیا۔ اللہ روز قیامت تمہارا پردہ رکھے۔

آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی لاش تابوت میں اٹھائی گئی اس کے بعد ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ اس طرح کا پردہ جو قد و قامت کو بھی مخفی کر سکے غیر شرعی پردہ ہے۔

ہاں جو کچھ بھی ہے وہ اتنا کہ مقدار واجب سے وہ زیادہ ہے

اور تمام عالم اسلام میں عموماً جو پردہ رائج ہے وہ شرعی حیثیت سے واجب مقدار ہے۔ جس میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

مخالف شہرہ، تاویلات اور ان کا جواب

مذکورہ بالا دلائل کی موجودگی میں کوئی شخص جو ذرا بھی گوشہ نشین رکھتا ہو وہ اس کی جرأت نہیں کر سکتا کہ اسلام میں بالکلیہ پردہ کے وجود کا انکار کرے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر نہیں جو مذہبی تعلیمات کی پابندی ہی کو عار و ننگ سمجھتے ہیں اور حکم کھلا مذہب سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ اپنی آزادی میں مذہب کی آڑ لیں اور آیات و احادیث کی تاویل ضروری سمجھیں۔ اور یہ لوگ حقیقت میں کم خطرناک ہیں مگر وہ لوگ جو اپنی آزادی کے ساتھ ساتھ مذہبی پابندی کا اذعان بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ وہ ایسے مسائل میں شاذ علماء کے اقوال اور نادرتفا سیر اور توجہات و تاویلات کو دہونڈ دہونڈ کر نکالتے اور ان سے پردہ کے خلاف اپنی مقصد براری

کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ سادہ لوح افراد مذہب کے ڈنگانے کا باعث ہو سکتے ہیں اور اسی لئے زیادہ خطرناک ہیں۔ اس لئے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ان شبہات اور توجہات و تاویلات کو درج کر کے ان کا استیصال کر دیا جائے۔

پہلا شبہ

علماء قائل ہیں کہ چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا کھولنا جائز ہے۔ اس لئے پردہ کا اٹھایا جانا قابل اعتراض نہیں ہے۔

اس کے جواب میں عرض ہے کہ تھوڑے سے بہت سے اور بہت سے بھی زیادہ کوئی درجہ ہو تو علماء مفسرین یا محدثین کے اقوال تو کوئی شرعی سند بن ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ غیر معصوم ہوتے ہیں اور غیر معصوم ایک یا ہزار یا دس کوڑ کوئی بھی غلطی مستثنیٰ نہیں ہے جب کہ اس کے برخلاف بہت سے اکابر علماء اور محققین چہرہ اور ہاتھوں کے استثناء کے قائل نہیں ہیں۔

شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی رحمۃ اللہ متوفی ۳۸۱ھ مقنع ہیں۔ شیخ مفید ابو عبد اللہ محمد بن محمد النعمان متوفی ۴۱۳ھ مقنعہ مطبوعہ طہران ص ۲۸۳ میں شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی متوفی ۴۸۰ھ نہایہ میں ابن ادریس علی متوفی ۴۵۸ھ سرائیں۔ علامہ ابن شہر آشوب

متوفی ۵۸۸ھ اپنی کتاب تشابہات القرآن میں آیۃ اللہ علامہ علی الاطلاق الشیخ حسن بن یوسف بن مطہر علی متوفی ۵۶۶ھ تذکرۃ الفقہاء درج ۲ مطبوعہ ایران میں۔ ان کے فرزند ابو الحسین محمد بن الحسن بن یوسف الحلی متوفی ۵۷۵ھ الصیاح ابو شیخ جمال الدین مقداد بن عبد اللہ سیوری علی متوفی ۵۹۶ھ کفر العرفان میں۔ فاضل ہندی ضیاء الدین محمد بن الحسن الاصفہانی متوفی ۶۳۵ھ کشف اللثام میں۔ اور پھر شیخ الفقہاء شیخ محمد بن یحییٰ متوفی ۶۶۶ھ اپنی مشہور کتاب جواهر الکلام میں۔ سرکار امید کاظم طباطبائی متوفی ۱۳۳۵ھ بطور احتیاط دجوبی اور ہمارے سب سے بڑے استاد میرزا محمد حسین ناہینی طباطبائی تاشیروۃ الوثقی میں اسی کے قائل ہیں۔ اور ہمارے استاد باب سید باقر صاحب تجلید متوفی ۱۳۳۵ھ نے اپنی کتاب اسداد الرغاب فی مسئلۃ الحجاب صرف اسی کے اثبات میں تحریر فرمائی ہے۔

محقق حلی صاحب شرائع کا شمار اس فہرست میں اگرچہ عام طور پر اس سے پہلے نہیں کیا گیا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ موصوف بھی چہرہ اور ہاتھوں پہ پہلی نظر کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور دوسری نظر کو وہ بھی حرام کہتے ہیں ملاحظہ ہو شرائع الاسلام مطبوعہ ایران ص ۱۲۹۔

يجوز ان ينظر الى وجهها و كفيها على كراهية فيه
ولا يجوز معاودة النظر " یعنی چہرہ اور ہاتھوں پر نظر کرنا مکروہ
ہے۔ اور دوبارہ نظر ڈالنا جائز ہے۔"

اس کے معنی یہ معلوم ہوتے ہیں کہ بے پردہ عورتیں جو سامنے
آتی ہیں ان پر نظر پڑنے سے راستہ وغیرہ چلنے کی حالت میں غلط
واجب نہیں ہے۔ لیکن پہلی دفعہ نگاہ پڑنے کے بعد نظر کا رہنا
لینا لازم ہے اور دوبارہ نظر چہرہ پر بھی جائز نہیں ہے۔

اس کو زیادہ صاف طریقہ پر علامہ حلی نے اپنی قواعد میں ان
الفاظ میں کہا ہے: - ولا يحل النظر الى الاجنبية الا بضررة
كالشهادة عليها ويجوز الى وجهها وكفيها مرة واحدة
اذ يد

"غیر عورت کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے مگر کسی ضرورت
کی بنا پر جیسے گواہی دینے کے لئے اور چہرہ اور ہاتھوں پر بس
ایک مرتبہ نظر جائز ہے۔ اس سے زیادہ نہیں؟
یہی شہید اقل محمد بن مکی عاملی۔ اور شہید ثانی شیخ زین الدین
عاملی رحمہ اللہ کا مختار ہے۔

شرح لمعہ اور شرح لمعہ میں انہوں نے یہ لکھنے کے بعد کہ يجوز
النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها نظر کرنا اس عورت کے چہرہ
پر جائز ہے کہ جس سے شادی کرنا مقصود ہے لکھا ہے دخیل

بوزر بالوجد واللفين یہ جو اند چہرے اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ مخصوص
ہے۔

شارح نے اس کے شرائط کے ذیل میں فرمایا ہے۔ ومباشرة المرید

نفسه فلا يجوز الا مستنابا فيه وان كان اعمى
بوشادوی کی ناچاہتا ہے وہ بس بذات خود نظر کر سکتا ہے۔ دوسرے
کو اپنا قائم مقام نہیں بنا سکتا۔ یہاں تک کہ اگر خود نا بینا ہو تب بھی
دوسرے کو نائب نہیں بنا سکتا؟

اس سے ظاہر ہے کہ چہرہ پر نظر کرنا عام حالات میں حرام ہے اور
چہرہ پر پردہ سے مستثنیٰ نہیں ہے۔

اس کے بعد شہید اول تن میں اور شہید ثانی شرح میں فرماتے
ہیں۔ ولا ينظر الرجل الى المرأة الاجنبية وهي غير المحرم

والزوج والامته الا مرة واحدة من غير معاودة في
وقت الواحد عرفا

"انسان غیر عورت کی طرف کسی ایک موقع پر بس ایک دفعہ دیکھ
سکتا ہے۔ پلٹ کے پھر دیکھنا جائز نہیں ہے؟" (شرح لمعہ، طبع علیہ السلام
۲۵ ص ۵۵)

نماذ قریب کے علماء میں سے آقا شیخ احمد آل کاشف الغطاء نے
اپنی کتاب سفینۃ النجاة میں اسی قول کو اختیار کیا ہے۔

لا يحل للرجل النظر الى الاجنبية ولا للمرأة النظر الى

الاجنبی الا العبد والكفین مرة واحدة من غیر معاودة
رج ۲ مطبوعہ نجف اشرف ص ۱۳۵

یہ تو علماء کے اقوال ہیں اور حقیقت میں شرعی مسئلہ کسی مسئلہ
میں صرف کلام الہی اور کلام معصوم ہے اور اس سے بلاشبہ پردہ
کا وجوب ثابت ہے۔

آیت قرآنی میں الا مظهر منہا کے چہرہ اور ہاتھ قرار دینا غیر
انسانی دماغ کا ایک اختراع ہے۔ حالانکہ کلام الہی میں اعضائے
جسمانی سے یہ استثناء ہرگز نہیں بلکہ زینت سے استثناء ہے۔ اور
زینت میں باطنی زینت وہ ہے جس کے اظہار سے جسم کا اظہار
ہوتا ہے اور اوپر کی زینت وہ ہے جس کے اظہار سے جسم کا اظہار
نہیں ہوتا اس لئے اس سے جسم کے کسی ایک حصہ کے بھی کھلنے کا
جو ازہر گزشتہ ثابت نہیں ہوتا اس پر تفصیل سے بحث کی جا چکی ہے۔
یہ مآظہر کی تفسیر چہرہ اور ہاتھ کے ساتھ اصل میں عطاء ضحاک اور
افطاحی کی تفسیر ہے۔ جن کا مول مسائل شرعیہ میں ہمارے نزدیک
فورہ بھر وقت نہیں رکھتا۔ خود کتب اہلسنت میں جلیل القدر
صحابی عبد اللہ بن مسعود کا یہی قول ہے کہ مآظہر منہا سے مراد
اوپر کے کپڑے ہیں۔ ابن مسعود کی قرائت اور ان کے فقہی اقوال
زیادہ تر آل رسول علیہم السلام کے موافق ہوتے ہیں، اسی قصور پر

انہیں استبدادی قوتوں کے ہاتھ سے جسمانی و روحانی تکالیف
بھی برداشت کرنا پڑے۔ اس لئے ان کا قول ہمارے نزدیک
حقیقت امر اور مراد الہی سے زیادہ قریب ہے۔

قریب بتواتر احادیث جس میں مطلق طور پر نظر الی النساء کو
موجب فتنہ، موجب فساد اور "سہم من سہام البلیس مسوم"
(شیطان کا ذہر میں بچھا ہوا تیر) اور باعث ضرر اور گناہ بتایا گیا
ہے۔ اور پہلی نگاہ کو جو اتفاقی طور سے پڑ جائے جائز کہتے ہوئے
دوسری نگاہ کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ ان سب میں ہمیں
اس استثناء کا پتہ نہیں ہے۔ اور چونکہ عورت پر نظر کرنے کے
الفاظ کو سن کر سب سے پہلے جو مفہوم ذہن میں آتا ہے وہ چہرہ
پر نظر ڈالنا اس لئے دوسرے اعضا و جوارح پر نظر کی ممانعت
کے بارے میں وہ صرف ایک ظہور اطلاقی کا درجہ رکھتا ہو مگر
چہرہ پر نظر کی ممانعت کے بارے میں اسے نص کا درجہ حاصل ہو
گا اور کسی طرح چہرہ کو اس حکم سے خارج سمجھنا درست نہیں ہو
سکتا۔

اس کا ایک صریح ثبوت حضرت زینب کا ارشاد ہے جس کا
تذکرہ اس کے پہلے خاندان رسول کے اسوۂ حسنہ کے ذیل میں ہو
چکا ہے۔ دربار یزید میں اپنے مصائب کے اظہار کے موقع پر آپ
نے ارشاد فرمایا قد هتکت ستورہن وابدیت وجوہن

”تو نے اہلبیت رسول کی پردہ درمی کی اور ان کے چہروں کو کھول دیا۔ اور پھر فرمایا یتصفح وجوہہ القریب والبعید والدن والشہین“ نزدیک و دور کے لوگ اور پست و بلند درجہ کے افراد ان کے چہرہ پر نظر ڈال رہے ہیں“ ظاہر ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا شارع اسلام کے خاندان کی ایک فرد ہیں جہاں شرعی حدود کی مخالفت تمام باتوں سے زیادہ قلب کے لئے باعث تکلیف اور روح کے لئے سبب اذیت ہو سکتی ہے بقول جناب سید باقر صاحب قبلہ کے ”اگر چہرہ اور ہاتھوں کا کھلنا شرعاً جائز ہوتا اور اجنبی مردوں کی نظر کا ان اجزائے جسم پر پڑنا درست ہوتا لیکن سر اور بالوں کا کھلنا نامحرموں کے سامنے ممنوع ہوتا جیسا کہ مخالفین کا قول ہے تو یقیناً سر اور بالوں کا بے پردہ ہونا حضرت زینب کے نزدیک چہرہ کے بے نقاب ہونے سے زیادہ تکلیف دہ ہونا چاہئے تھا اور مقتضائے بلاغت یہ تھا کہ مقام ذکر مصائب اور احتجاج میں اس کا تذکرہ کیا جاتا لیکن جرب کہ صدیقہ صغریٰ نے بجائے سر اور بالوں کے چہرہ کا تذکرہ کیا تو اس سے ظاہر ہے کہ چہرہ کا پردہ شریعت اسلام کا ضروری جزو ہے اور چہرہ پر نظر پڑنا ایک پردہ دار عورت کی بڑی توہین ہے۔

(اسدالغاب ص ۴۵)

حقیقت میں پردہ کی تشریح کا مقصد یعنی نفس امارہ کے رجحانات کو جو حسن نسوانی کی مقناطیسی کشش سے ہو سکتے ہیں روکنا یہی چہرہ کے پردہ ہی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر چہرہ کو پردہ سے مستثنیٰ کر دیا جائے تو پھر پردہ کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہتا اور جب کہ ہم قرآن اور سنت متواترہ سے یہ بہر حال ناقابل انکار طور پر دیکھ رہے ہیں کہ پردہ کا قانون اسلام میں ضرور ہے اور اس پر زور دیا جا رہا ہے تو اسی سے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس حکم کا تعلق چہرہ کے ساتھ ضرور ہے۔

چہرہ تو حقیقت میں جمال صورت کا نقطہ مرکزی ہے چشم و ابرو اور خدو خال، ناوک نظر اور تیر مرثگان، منکلم، تبسم، اشارہ اور نگاہ ہر کرشمہ کا تعلق اسی ”جنبت نگاہ“ سے ہے۔ شاعروں کی اصطلاح میں سر کے بال چاہے ”دام“ اور زنجیر کا کام دیتے ہیں۔ مگر قاتل اور صیاد شینے کا تعلق نگاہ ہی سے ہے۔ عربی شاعر متنبی نے ناگزیری محبت کے اظہار میں یوں کہا ہے

تأھی سکون الحسن فحسرت کا تھا فلیس لوائی وجہا لسمیت عذی
مہمبشوں میں اُس کے حسن کا رکھ رکھاؤ انتہائی درجہ پہنچ گیا
ہے بس اُس کے چہرہ کو دیکھ کر جو مرنے جائے اُس کے پاس کوئی مدد
نہیں ہے؟

اُس نے مرنے کا سبب چہرہ کا دیکھنا قرار دیا ہے ”بالوں کا

یا "سر" کا دیکھنا نہیں۔

کسی دوسرے شاعر نے یوں کہا۔

وَعَيْنَا قَالِ اللَّهُ كَوْنًا فَكَانَتْ
"وہ دو آنکھیں جو اللہ کے اشارہ کن سے پیدا ہوئیں اس
شان کی ہیں کہ عقل و ہوش کے ساتھ شراب کا سا سلوک کرنے
والی ہیں۔"

میر تقی میر کا یہ شعر بھی یاد کر لیجئے۔

میراُن نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے
اس صورت میں یا تو شریعت اسلام میں پردہ کا تخیل ہوا
ہی نہیں چاہیے۔ پھر قرآن سے ان آیتوں کو نکال دیجئے جیسے
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
"(اے مسلمانو! تمہیں ازواج رسول سے کچھ مانگنا ہوا
کرے تو پردے کے پیچھے سے مانگنا کرنا۔"

حالانکہ ازواج رسول کو امہات المؤمنین کا درجہ دیدیا
گیا تھا اگر وہ پردہ سے مستثنیٰ ہوتیں تو دوسروں کے لئے
نظیر قائم نہ ہوتی لیکن جب اس کے باوجود ان کے لئے
پردہ کا حکم دیا گیا تو صاف ظاہر ہے کہ دوسری عورتیں
پردہ سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتیں۔

جیسے ولایب دین دینتھ "اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں"

جب چہرہ ہی کھل گیا تو دوسری آرائش ظاہر ہوگی تو کیا ہوگا۔
جیسے :-

بَايِهَا النَّبِيُّ قُلْ لَّا ذُوَ اجْلِكَ وَبَنَاتُكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ
يَدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيبٍ ۖ

"اے رسول! اپنی بی بیوں سے کہو! اپنی خاندان کی لڑکیوں
سے کہو اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے کہو کہ سر سے پیر تک
پادریں نہیں ہونے نکلا کریں۔"

حالانکہ ادنا جلابیب کے معنی ہی ہیں چہرہ کا چھپانا جس
کے شواہد پہلے تفصیل سے آچکے ہیں۔

یقیناً ان تمام آیات کو قرآن سے اُس صورت میں کہ جب
چہرہ کھلے خزانے نامحرموں کے سامنے لانا جائز سمجھا جائے
خارج کر دینا چاہیے۔ اور ان احادیث کے دفتر کو بھی دریا
برد کر دینا چاہئے جن میں عورتوں پر نظر ڈالنے کو منع کیا
گیا ہے، سبب فتنہ بتایا گیا ہے اور اُس کے بڑے نتائج سے
ڈرایا ہے۔ مگر جب کہ نہ قرآن سے وہ آیتیں نکل سکتی ہیں
نہ احادیث کو فنا کیا جاسکتا ہے۔ تو مسلمان رہتے ہوئے ماننا
پڑے گا کہ اسلام میں پردہ کا نظام موجود ہے اور پردہ
کا کوئی مفاد حاصل نہیں ہو سکتا جب تک چہرہ چھپانا لازم
نہ ہو اس لئے ماننا پڑے گا کہ چہرہ کا پردہ ضرور واجب

ہے اور اس کے خلاف جو توہمات ہیں وہ صرف عدم تدبیر یا سہوت پسندی کا نتیجہ ہیں۔

لطف یہ ہے کہ مذہبی دنیا جو عملاً پردہ کی پابند رہی ہے اس نے ہمیشہ چہرہ کو پردہ کا مرکز سمجھا ہے بلکہ ہمارے شرفار کے گھروں کے "شرعی پردہ" میں جو عزیزوں کے ساتھ ہوتا ہے بی چادر سے یا دوپٹہ کا پردہ کیا جاتا ہے۔ تو چاہے پان دیتے ہیں یا اور کسی ضرورت سے ہاتھ کلائی بلکہ کہنی تک کھل جائے چاہے پیر اتفاق سے باہر رہ جائے مگر چہرہ کو چھپائے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے حالانکہ شرعی صورت بھی قابل اعتراض ہے۔ "شرعی پردہ" یعنی اقل درجہ وجوب میں جسم کا کوئی حصہ بھی کھلا نہیں ہونا چاہئے۔ مگر مجھے یہ دکھانا ہے کہ پابند ان مذہب کے طبقہ میں چاہے وہ کسی عالم کے مقلد ہوں عملی طور سے چہرہ کے پردہ کی سب سے زیادہ اہمیت محسوس کی گئی ہے اور کبھی اختلافی مسائل کی طرح ایسا نہیں ہے کہ کچھ علماء کے مقلدین اپنے عالم کے فتوے کی بناء پر چہرہ کو پردہ سے مستثنیٰ سمجھ لیں۔ مگر آج اس استثناء کے قول سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو تمدن مغربی کی رد میں بہہ کر پردہ کے اٹھانے کے درپے ہیں۔ وہ مذہبی طبقہ کے اعتراض کے مقابل میں اس استثناء کی سپر لے کر اٹھنے پر جاواں تہمذ مغربی کو اختیار کر کے ہندوستانی فیشن کی آمیزش کے ساتھ

عملی طور پر کیا ہوگا۔ وجہ و کفین (چہرہ اور ہاتھوں کا) اظہار فقط و فقط نہیں جناب ہاتھ، کہنیوں تک نہیں بلکہ شانوں تک اور کسی ضرورت سے ہاتھ اودنچا کرنے کی شکل میں ڈھیلے آستینوں کی جتنی وسعت ہو اس کے لحاظ سے اور آگے تک۔ کپتیاں۔ کان سرگردن۔ بال جتنے بھی بر بنائے فیشن رکھے گئے ہوں پشت کا اوپر کا حصہ۔ سینہ جس حد تک فیشن کے حدود متقاضی ہوں پیر گئے، پنڈلیاں اور لڑکیوں کے لئے (جو نو برس کی ہو چکنے کی وجہ سے شرعی طور پر بالغ بھی ہو چکی ہوں) گھٹنے اور رانوں کا بہت سا حصہ بھی۔ اس سب کے جواز کے لئے تنکے کا سہارا "چہرہ اور ہاتھوں" کا استثناء جس کے بعض علماء قائل ہیں یا بعض شاذ اور غیر معمول پر روایات میں جس کا پتہ چلتا ہے کیا یہ اپنی لامذہبیت کو مذہب کے آڑ میں چھپانے کے لئے مذہب کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ مجھے اگر پتہ بتایا جائے کسی خطہ ارض میں ایسی عورت کا جو نیک نیتی سے کسی ایسے عالم کی مقلد ہو کر جو وجہ و کفین کے استثناء کا قائل ہے ان حدود کی پابندی کے ساتھ مردوں کے سامنے آتی ہو تو چاہے میں اس فتوے کو غلط سمجھتا ہوں مگر اس عورت کا احترام کرنا ضروری سمجھوں گا۔ اس لئے کہ اس نے ایک اصول کو پیش نظر رکھا ہے اور اس اصول کی وہ عملی طور سے پابند بھی ہے۔ مگر یہ

دلدادگان تمدن مغربی جس طرح خواتین کو بے پردہ بنا رہے ہیں یا وہ جس طرح بے پردہ ہو رہی ہیں اس عمل کو میں جتنا اپنی جگہ قابل نفرت سمجھوں اس سے زیادہ اُن کی اس کوشش کو قابل نفرت سمجھوں گا کہ وہ اپنے اس عمل کو اسلامی تعلیم کے حدود میں لانے کی کوشش کریں اس قول کی بنا پر جو استثنائے وہ و کفین کے متعلق بعض علماء نے اختیار کیا ہے۔ یہ سعی اُن کی نہ کامیاب ہے اور نہ مشکور۔ اسلامی تعلیم ہرگز اس بے پردگی کے لئے ان کی ہم آواز نہیں ثابت ہو سکتی۔

دوسرا شبہ | وہ شخص جو شادی کا ارادہ رکھتا ہے اسے موقع دیا گیا ہے کہ وہ اُسے دیکھ لے جس سے عقد کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں یہ بھی امکان ہے کہ کوئی ہوس پر رست شادی کے ارادہ کے بہانے سے سب ہی عورتوں کو دیکھتا پھرے۔ اس صورت میں پردہ کے حکم کا کوئی مفاد باقی نہ رہے گا۔

اس کے جواب میں یہ گزارش ہے کہ کسی حکم میں مستثنیات کا وجود اصل قانون کے ثبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ اگر اس خصوصیت کے ساتھ کہ شادی کا ارادہ رکھتا ہو بطور استثناء نظر کی اجازت دی گئی ہو تو اس سے اصل قانون پردہ کے ثبوت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے کہ مال و جمال کو مطمح نظر نہ بناؤ اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر ان دونوں کی خاطر شادی کرو گے تو دونوں سے محروم ہو گے۔ اصل جمال عورتوں کا جمال سیرت ہے۔ حسن ظاہری کے ساتھ بد اخلاق عورت کی مثال دمی گئی ہے خضواء الدمن جیسے گھورے پر آگاہ ہوا سبزہ۔ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا۔

یا کم ونخضواء الدمن دیکھو گھورے کے سبزے سے پہیز کرو۔ پوچھا گیا ومن خضواء الدمن "گھورے کا سبزہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا المرأة الحسناء فی منبت السوء خوبصورت عورت بری نشوونما کے محل میں (فقہ الرضا۔ مطبوعہ طہران) اس طرح مسلمان کی نگاہ میں بلند می پیدا کی گئی ہے اور بتایا ہے کہ اصول شرافت یہ ہے کہ شادی میں صورت کا لحاظ ہی نہ کرو۔ اس صورت میں دیکھنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر نکاح کرنے والا اتنا بلند نگاہ نہیں ہے اور وہ صورت کو نصب العین قرار دے ہوئے ہے اس لئے دیکھنے کا خواہشمند ہے تو لڑکی والوں کو یہ حق ہے کہ اس کی پست طبعی کا اندازہ کر لینے کے بعد اُس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیں وہ صاف کہہ دیں کہ تمہیں عورت کے اصلی جوہر حسن

کا اندازہ نہیں۔ وہ ظاہر کر دیں کہ تمہاری شرافت شریف عورت کی قدر کرنے سے قاصر رہے گی اس لئے تمہیں ان حسینوں کی طرف رُخ کرنا چاہئے جو تمہارے مزاج اور طبیعت کے لائق ہیں لیکن اگر لڑکی والے اُس کی اس طبیعت کا اندازہ کرنے کے باوجود خود اتنی بلند نگاہی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے بلکہ اُس کے ساتھ شادی کرنے کے لئے تیار ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خود بھی کسی بلند سطح خود داری پر نہیں ہیں۔ تو پھر اسلام آئینہ کے شکوے، گلے، غلط فہمی کے احساسات اور اُس کے ناخوشگواری معاشرتی نتائج کو روکنے کے لئے نکاح کرنے والے کو تاریکی میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس صورت میں وہ اجازت دیتا ہے کہ ایک نظر ایسی جس سے صورت کا اندازہ ہو جائے عورت پر ڈالی جاسکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ شادی کے پیغام کا ارادہ ہونا کچھ خارجی قرائن اور آثار کا حامل ہوتا ہے۔ جیسے خواستگاری کرنا، نامہ و پیام کا جاری ہونا وغیرہ وغیرہ۔ ان قرائن و حالات کی موجودگی کے ساتھ لڑکی والے ایسا انتظام کر سکیں گے کہ ایک نظر دیکھنے کے لئے ذرا دیر کے لئے لڑکی کو اُس کے سامنے کر دیں۔ اس صورت میں یہ امکان کہاں ہے کہ سب لڑکیوں کے درنا اپنی لڑکی کو ہر مرد کے سامنے لے آئیں یا لڑکی ہر مرد کے سامنے آجائے۔ رہ گیا پھپ چھپ کر

اتفاق مواقع سے فائدہ اٹھانا تو وہ ظاہر ہے کہ انفرادی اور ہنگامی عمل ہے جسے بطور خود افراد عمل میں لاتے ہی ہیں اور وہ مابین خود و خدا و الامعاملہ ہے۔ اب اگر حقیقت میں اُس عورت کے ساتھ شادی کی نیت ہے اور نظر "بقصد ہررت" سے آگے نہیں بڑھی۔ تو وہ اللہ کے یہاں ہنگام ہوگا۔ پھر بعض علماء کی تصریح کے مطابق یہ جواز صرف اُس وقت ہے کہ جب لڑکی کی طرف سے پیغام شادی کو منظور بھی کیا جا چکا ہو۔

ابن ادریس علی رحمہ اللہ سرسرا میں فرماتے ہیں:-

يجوز ان ينظر الى وجهها وكيفها فحسب - اذا كانت استجابات للنكاح فاما اذا لم يوافق على التزويج فلا يجوز له النظر الى ما كان يجوز له النظر اليه عند استجابتها و ظهور العمل بموافقتها

صرف اُس کے چہرہ اور ہاتھوں پر نظر جائز ہوگی اُس صورت میں کہ جب اُس نے شادی کرنا منظور کر لیا ہو۔ اور اگر شادی کی منظوری نہیں ہوئی ہے تو اُس کو نظر جائز نہ ہوگی۔ فقیر جلیل سالم بن ربیع نے اپنی کتاب مہذب میں جس کا قلمی نسخہ بخط مصنف تھوہ کا لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے اس کے شرائط و تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔

وہ لکھتے ہیں:-

يجوز النظر الى وجد امرأة يريد نكاحها اجماعا بشرط الاول ان يكون مريد النكاحها الشافي امكانا عاده بالنظر الى حالها وحالها الثالث خلوها من مواضع النكاح كالعدة وان جازت خطبتها في بعض المواضع الرابع ان لا يتلذذ به فوق وقت جواز النظر عند اجتماع هذا الشرائط

(یعنی) جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے اُس کے چہرہ پر نظر کرنا اجماعاً جائز ہے چند شرطوں سے۔ پہلے یہ کہ واقعی نکاح کا ارادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اس کی حیثیت اور اُس لڑکی حیثیت کو دیکھتے ہوئے دستور زمانہ کے مطابق اس نکاح کا امکان ہو۔ تیسرے یہ کہ موانع نکاح میں سے کوئی امر پایا نہ جاتا ہو مثلاً عدہ میں نہ ہو اگرچہ اس حالت میں بعض صورتوں میں پیغام دینا جائز ہے۔ مگر دیکھنا اس حالت میں جائز نہیں ہو گا۔ چوتھے یہ کہ اس دیکھنے سے لذت اندوز ہونا مطلوب نہ ہو۔ جب یہ شرطیں جمع ہوں اُس وقت نظر جائز ہو سکتی ہے۔ شہید ثانی رحمہ اللہ نے شرح لمعہ میں بھی ان شرطوں کی تصریح کی ہے۔

امیر سید علی طباطبائی متوفی ۱۲۳۱ھ نے اپنی کتاب ریاض مسائل

میں جو شرح کبیر کے نام سے مشہور ہے اس شرط کو بھی قوت دی ہے کہ صورت کا علم حاصل کرنے کا مفاد دیکھنے سے والبتہ ہو یعنی اگر پہلے سے اُس عورت کی صورت کا علم ہو چکا ہے تو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جناب سید کاظم طباطبائی طاب ثراہ نے نہایت صاف الفاظ میں لکھا ہے:-

ويشترط ايضا ان لا يكون مسبقا بحالها " یہ شرط ہے کہ پہلے سے اُس کی صورت سے واقف نہ ہو۔" دعوة الوثقی مطبوعہ صیداج ۲ ص ۳۴۹

اور اگر حقیقت میں اُس کا ارادہ شادی کا نہیں ہے بلکہ اُس نے بہانہ بنایا ہے عورت کے دیکھنے کا تو اس بہانہ سے اللہ کے یہاں گناہ سے بچ نہیں جائے گا کیوں کہ سب کو دھوکا دینا ممکن ہے اللہ کو دھوکا دینا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس طریقہ سے میں سزا کی زد سے بچ گیا تو وہ صرف اپنے نفس کو دھوکا دے رہا ہے۔ (وما یخذ عون الا انفسهم و هم لا یشتعرون) غور کیجئے تو اس بارے میں حسب ذیل حدیثیں جو وارد ہوئی ہیں۔

عن ابی عبد اللہ لا بأس بان ينظر انی وجہا کفیہا اذا امر اذات ینزوجہا
"امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ عورت کے چہرہ اور کہنیں

کے حصہ تک پر نظر جائز ہے جب شادی کا ارادہ ہو
دوسری روایت :-

قلت لانی عبد الله علیه السلام الرجل یرید ان یتزوج
اطراً یتامها وینظر الی خلفها والی وجهها قال نعم لایس
بان ینظر الرجل الی السموة اذا اراد ان یتزوجها ینظر الی
خلفها والی وجهها۔

راوی کا بیان ہے کہ میں نے امام جعفر صادقؑ سے دریافت
کیا کہ کوئی شخص عورت سے شادی کا ارادہ رکھتا ہو تو اُسے
غور سے دیکھ لے۔ اور اُس کے پشت اور چہرہ پر نظر کر لے
حضرت نے فرمایا ہاں کوئی مضائقہ نہیں۔ کہ مرد عورت کی طرف
دیکھ لے اگر اس سے شادی کرنا منظور ہے اُس کے پشت اور
چہرہ کی طرف نظر کر سکتا ہے۔

ان حدیثوں میں ارادہ شادی کی قید کے ساتھ چہرہ پر
نظر کرنے کی اجازت ایک قوی ثبوت ہے اس کا کہ عام قانون
پر وہ کے لحاظ سے چہرہ مستثنیٰ نہیں ہے ورنہ سائل کو چہرہ
کے متعلق سوال کی ضرورت نہ تھی۔ اور امام کو جواب میں پھر
چہرہ کے ذکر کو دہرانے کا کوئی موقع نہ تھا۔

اسی لئے شیخ الطائفہ نے بیسویں فرمایا ہے :- فاما اذا
نظر الی جملتها یرید ان یتزوجها فعندنا یجوز ان ینظر الی وجهها

دکھنا محسوب۔
اور محقق صاحب شرائع نے بھی قید شادی کے ارادہ کی صورت
میں قید لگائی ہے۔ اور کہا ہے و یختص الجواز بوجهها و کفها
یہ نظر کا جواز اس صورت میں چہرہ اور ہاتھوں کے ساتھ مخصوص ہے
شرائع الاسلام مطبوعہ طہران ص ۱۲۹

علامہ حلیؒ نے تذکرہ میں بھی یہی تخصیص کی ہے۔ اور فرمایا ہے
وهو المندرجون بین العامت لقولنا علیه السلام للمغیرة
بن شعبه انظر الی وجهها " یہی الحسن کے درمیان بھی
شہور ہے کہ حضرت بن مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا اُس کے چہرہ اور
ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں۔

شہید ثانیؒ نے شرح لمعہ میں بھی یہی فرمایا ہے کہ یختص الجواز
بالوجه والكفین ظاہرهما و باطنهما بلکہ امیر سید علی طباطبائی صاحب
ریاض نے اس کو مشہور کی طرف نسبت دی ہے فرمایا المشہور
لختصاص الجواز بالموضعین

اور صاحب خدائق نے فرمایا ہے ظاہر کلام الاصحاب الا
تقصر فی النظر علی الوجه والكفین
ہمارے علماء کے اقوال سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ نظر کو چہرہ
اور ہاتھوں میں محدود رہنا چاہیئے۔

علامہ ابن شہر آشوب رحمہ اللہ نے بھی تشابہات القرآن

میں یہی قید لگائی ہے۔ فرماتے ہیں۔

.. يجوز النظر الى امرأة اجنبية يريد ان يتزوجها اذا
نظر الى وجوها وكفيها .

غیر عورت جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہو اُس کو دیکھنا جائز ہے بشرطیکہ صرف چہرہ اور دونوں ہاتھوں پر نظر کرے اس کے بعد یہ سمجھنا کہ چہرہ پردہ کے حکم سے کلیتہً خارج ہے بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے۔

تیسرا

تیسرا شبہ | حج میں حرام کی حالت میں مرد کے لئے سر کا اور عورت کے لئے پہرہ کا چھپانا ممنوع ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہرہ کا پردہ واجب نہیں ہے۔

یہ تو ہم بھی بالکل بے بنیاد ہے۔ احکام میں حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں جس طرح نماز کی حالت میں جو ستر عورت کے لئے واجب ہے اُس سے ہاتھ اور چہرہ کے مستثنیٰ ہونے کے صرف یہ معنی نہیں کہ نماز کی صحت کے لئے جو پردہ ہے جو کسی نامحرم کے نہ ہونے کی صورت میں بلکہ تنہائی میں یا تاریکی میں بھی نماز کی خاطر واجب ہے اُس میں ہاتھ اور چہرہ داخل نہیں ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اگر کوئی نامحرم موجود ہو تو نامحرم کی نگاہ سے چھپنے کے لئے بھی چہرہ اور ہاتھ کے پردہ کی ضرورت نہیں۔ اُسی طرح

حالتِ احرام میں تہارتِ آفتاب اور لُودھو سے بچنے کے لئے پہرہ
پنقاب ڈالنے کی عافیت ہے بلکہ فریضۃ الہی میں جسمانی مشقت
برداشت کرانے کے لئے چاہا گیا ہے کہ مردوں کے سر اور
عورتوں کے چہرے تہارتِ آفتاب کو برداشت کریں۔ اور ان
کے چہروں کے رنگِ حرارت سے متغیر ہوں لیکن اس کے یہ معنی
نہیں کہ اجنبی مردوں سے بچنے کے لئے بھی چہرہ کو چھپانا جائز
یا واجب نہ ہو۔ بلکہ مذہبی تصریحات اس کے خلاف موجود ہیں۔
طریقِ السنن سے ام المؤمنین عائشہ کی روایت ہے۔

طریق السنن سے ام المومنین عائشہ کی روایت ہے :-
 كان الرکبان یمرّون بنا ونحمر محرّقات مع رسول الله
 صلی الله علیه و آله فاذا جاءوا فسدلت احدانا جلجا بها
 من راسها علی وجهها فاذا جاء وزونا کشفنا

من اسلھا علی وجھہ فاذا جاء ولواک سمعاً
 'ہم اس عہد کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
 ساتھ ہوتے تھے اور اُس حالت میں مردوں کا ہمارے قریب سے گذر
 ہوتا تھا جب مرد آنے لگتے تھے ہم اپنے برقع کو سر کے اوپر سے
 چہرہ پر لٹکا لیتے تھے اور جب مرد چلے جاتے تھے تو ہم چہرے
 کو دل دیتے تھے۔'

ظاہر ہے کہ اگر چہرہ کا چھپانا مردوں کے پردہ کے خیال سے بھی حالت حج میں ممنوع ہوتا تو رسالتاً اس عمل پر تائیدی سکوت نہ فرماتے بلکہ ممانعت فرما دیتے۔ حضرت کا سکوت اس کی

دلیل ہے کہ چہرہ کے کھولنے کا حکم حج میں مردوں کے قریب ہونے کی صورت میں ہے۔ لیکن مردوں سے پردہ بہر حال ضروری ہے۔ ہمارے طریق سے حدیث صحیح میں حربہ نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے۔ حضرت نے فرمایا:-

المحرمۃ تسدل الثوب علی وجهها الی الذقن
"احرام کی حالت میں جو عورت ہو اسے کپڑے کو اپنے چہرہ پر ٹھڈی تک لٹکالینا چاہیے"

صحیحہ معاویہ بن عمار میں ہے حضرت صادق نے فرمایا

تذل المرأة الثوب علی وجهها من اعلا الی الخصر اذا كانت راكبة

"سوار ہونے کی حالت میں عورت کو چاہئے کہ وہ کپڑے کو اپنے چہرہ پر سر کے اوپر سے سینہ کے اوپر تک لٹکائے"

دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر وجہ صاف سمجھ میں آتی ہے کہ جب عورت پیادہ ہوگی تو اس پر مرد کی نظر سامنے ہے یا برابر پڑ سکتی ہے۔ اگر مرد بھی پیادہ ہو اور یا اوپر سے پڑے گی اگر مرد سوار ہو دونوں حالتوں میں ٹھڈی تک نکلے ہوئے کپڑے سے چہرہ چھپا رہ سکتا ہے لیکن اگر عورت سوار ہے تو پیادہ مرد اس کو سواری کے نیچے سے دیکھے گا۔ اس صورت میں ٹھڈی تک کا کپڑا کافی نہیں ہوگا بلکہ سینہ تک کپڑا ہو گا تب نظر سے منع

ہوگا۔ دونوں حدیثوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کی نگاہ سے پردہ بہر حال ضروری ہے۔

ایک دوسری روایت صحیحہ میں بھی یہی ہے المحرمۃ تسدل الثوب الی الخصر "احرام میں جو عورت ہو وہ کپڑے کو سینہ تک لٹکائے" امام جعفر صادق سے ہے۔

ان متبعہا رجل استتورت منه بثوبها
"اگر مرد کا پاس سے گزر ہو تو اپنے کپڑے کے ساتھ اس سے پردہ کرے"

ان احادیث کے بعد اس تصویر کی گنجائش نہیں ہے کہ حالت احرام میں عورت کے لئے چہرہ کا کھولنا غیر مردوں کے سامنے بھی لازم یا جائز ہے۔

اسی لئے محقق ثانی علی بن عبد العالی کرکی طاب ثراہ نے فرمایا

وعلمنا ان تسفرو وجهها بالنسبۃ الی الاحرام کما بالنسبۃ الی الخصر الاجانب "یہ چہرہ کے کھولنے کا حکم بلحاظ احرام کے ہے نہ بلحاظ غیر مردوں کی نظر کے" (جامع المقاصد مطبوعہ ایران)

اور فاضل ہند می بہار الدین محمد بن حسن اصفہانی کے کشف الشام میں لکھا ہے يجوز لها وقد يجب اذا ارادت لتستوعن اکلا جانب اسدء الفتاع ای ارسالہ من لاسها الی طرف انفها

"بائٹرو ہے کبھی واجب ہو جائے گا جب کہ غیر مردوں سے پردہ کی

ضرورت ہو کہ وہ مقنع کو اپنے سر کے اوپر سے چہرہ کے اوپر ڈالے
 فرماتے ہیں :- اما جواز التستر بل وجوبه فبين مع
 الاجماع لا تخاف عورة يارضة التستر من الرجال الا جانب
 للاختصاص

”چہرہ پر مقنع کے ڈالنے کا جو اثر بلکہ وجوب ظاہر ہے علاوہ
 اجماع کے اسی دلیل سے کہ وہ عورت ہے۔ اسے غیر مردوں سے
 پردہ ضروری ہے۔ دوسرے احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں
 جناب شیخ جعفر نجفی طاب ثراہ المتوفی ۱۲۶۷ھ نے بھی
 کشف الغطاء میں لکھا ہے۔ ویجوز لها وقد يجب اذا ارادت
 التستر من الاجانب سدال القناع ای اس سالحامن
 لباسها الى طوف انفها (طبع ايراني ص ۹۵)
 جناب شیخ زین العابدین مازندرانی طاب ثراہ ذخیرۃ المعاد میں
 بمبئی ص ۱۸۸ میں فرماتے ہیں :-

احرام زنہار در روئے ایشان می باشد کہ باید روئے خود را بپوشاند
 بہ نقاب وغیرہا حتی در خواب مگر برائے نامحرم کہ دریں صورت
 نیز پیا دیز و مقنع یا پیچہ یا رو بند را۔

آقامیرزا محمد تقی شیرازی طاب ثراہ نے بھی حاشیہ میں اس کا
 اضافہ فرمایا ہے

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض محتاط خواتین پردہ کے لحاظ سے

جدید طریقہ اختیار کرتی ہیں کہ پنکھے وغیرہ کو رکھ کر نقاب اس طرح ڈالتی
 ہیں کہ چہرے سے الگ رہے اس طرح وہ سمجھتی ہیں کہ احرام
 کے اس حکم کی بھی پابندی ہو جائے گی کہ نقاب چہرہ سے متصل
 نہ ہو اور پردہ بھی ہو جائے گا۔

اس کے کوئی معنی نہیں ہیں اس لئے کہ احرام میں جس شے
 کی مانعت ہے وہ کپڑے کا چہرے سے مس ہونا نہیں ہے
 بلکہ آفتاب وغیرہ کی قدرت سے چہرے کا چھپانا ممنوع ہے۔
 پا ہے ایسے کپڑے سے ہو جو جلد سے مس ہوتا ہے اور خواہ مس
 نہ ہو اور پردے کے خیال سے چہرے کا چھپانا جائز۔ بلکہ
 واجب ہے جیسا کہ سابق تصریحات سے ظاہر ہے۔ اس میں بھی
 چہرہ سے مس ہونے نہ ہونے کی کوئی قید نہیں ہے۔

پردہ کی اہمیت کا ایک خاص پہلو

پردہ کی اہمیت کا یہ ایک بڑا ثبوت ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے قوانین اور احکام میں شارع مقدس کی جانب سے ترمیمیں کی گئی ہیں۔ اصول یہ ہے کہ جب دو کیلئے خاص صورتوں میں آپس میں ٹکراتے ہوں تو جو اہم ہو گا وہ دوسرے پر مقدم ہو گا۔

اب جب کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہر جگہ پردہ کے حکم سے دوسرے کلیہ پر اثر پڑا۔ پردہ کے حکم پر اثر نہیں پڑا تو یہ آفتاب سے زیادہ روشن ثبوت اس کا کہو گا کہ شرع کی نظر میں پردہ اہم سے اہم چیز ہے۔

یہ ایک وسیع باب ہے جس میں بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے۔ مگر اس موقع پر چند مثالیں پیش کر دینے پر اکتفا کی جاتی ہے۔

ایک یہی احرام کا باب ہے۔ یہاں دو کلیے اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ ایک یہ کہ حالت احرام میں چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہئے۔ دوسرے یہ کہ نامحرم سے پردہ ضروری ہے۔ یہ دونوں ٹکراتے ہیں اس وقت جب حالت احرام میں نامحرم مرد سامنے آجائے۔ ایک کلیہ کا تقاضا یہ ہے کہ اب بھی چہرہ کھلا رہنے دیا جائے۔ دوسرے کلیہ کا تقاضا یہ ہے کہ چہرہ اس وقت ڈھانکنے کی اجازت ہو جائے۔

اگر پہلے کلیہ کو مقدم کر کے اس حالت خاص میں چہرہ کے کھلے رہنے کا حکم بھی ہو جاتا تب بھی یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا تھا کہ بجائے خود پردہ کا قانون کوئی چیز نہیں بلکہ صرف یہ ثابت ہوتا کہ حالت احرام میں حج کے مفاد کو پردہ کے مفاد پر شرع نے مقدم کیا ہے۔ مگر آپ نے دیکھ لیا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ شریعت نے پردہ ہی کے حکم کو مقدم کیا ہے اور اس لئے حج والے قانون میں ایک طرح کی ترمیم کر دی گئی کہ نامحرموں سے پردہ کی غرض سے چہرہ کا چھپانا مکہج ہے۔

دوسرا ایک مہتمم بالشان مرحلہ گواہی کا ہے۔ ظاہر ہے کہ محکمہ عدالت شرعی میں اظہارِ حق کے لئے گواہی دینے کے واسطے شناخت کی ضرورت ہے اور مکمل شناخت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک عورت سامنے نہ ہو۔ مگر اس موقع پر

بھی امکانی حدود تک پردہ کی مراعات نظر انداز نہیں کی گئی۔
صغار کی روایت ہے:-

کتبت الی ابی محمد فی میں نے حضرت امام حسن عسکری کی خدمت
رجل ادا ان یشہد علی میں تحریری سوال بھیجا کہ ایک شخص کی
امراة لیس بھا مجرم هل عورت کے متعلق گواہی دینا چاہتا ہے
بجوز لان یشہد علیہ و جو اس کی محرم نہیں ہے تو کیا اس صورت
وہی من ولاء الساتر سے گواہی دینا اس کے لئے جائز ہے کہ
یسبح کلامہ اذا شہد وہ پردہ کے پیچھے رہے اس طرح کہ اس
مہجلاں عدلان اتھا کی آواز کو سنتا ہو اور دو عادل شخص اس
فلان بنت فلان التی کی گواہی بھی دیدیں کہ یہ وہی عورت ہے
تشمہدک وهذا کلامہا جس کے متعلق گواہی دینا چاہتے ہو اور
اولا بجوز لہ الشہادۃ یہ اسی کی آواز ہے۔ یا اس وقت تک
حتی تتبرز ویثتھا گواہی جائز نہیں جب تک کہ وہ سامنے
بعینہا فوقہ علیہ نہ آئے اور یہ اسے اپنی آنکھوں سے نہ
السلامہ تتنقب و دیکھ لے حضرت نے تحریر فرمایا کہ وہ چہرہ پر
تظہر للشہود نقاب ڈال لے اور پھر گواہوں کے سامنے
آئے۔

یہاں بھی گواہی کے ایسے اہم موقع پر پردہ کے مفاد کو نظر
رکھا گیا۔ اور اس سے ایک اور ثبوت اس کا بھی ملا کہ چہرہ پر

مستغنی نہیں ہے ورنہ نقاب کا حکم دینے کی ضرورت نہ تھی
بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ پردہ کے باب میں چہرہ کی خاص اہمیت
ہے اس لئے اس کے پردہ یعنی نقاب کا تذکرہ خصوصیت سے
ضروری سمجھا گیا۔

تیسرا موقع نماز جمعہ کا ہے اس صورت میں کہ جب امام معصوم
نماز پڑھانے کے لئے موجود ہوں تو لقیب نماز ایک شخص پر
واجب یعنی ہے۔ اور زمانہ غیبت امام میں اختلاف سہی مگر بعض
علامہ اس صورت میں بھی وجوب یعنی کے قائل ہیں اور بعض واجب
تخیلی کہتے ہیں تو اسے افضل انفرادین یعنی جمعہ اور ظہر دونوں
لرودل میں افضل قرار دیتے ہیں۔

بہر صورت عورت اس حکم سے خارج ہے نہ وجوب یعنی
کی صورت میں اس پر جمعہ میں حاضر ہونا واجب اور نہ وجوب
تخیلی کی صورت میں اس کے لئے ایسا کہ تا افضل کیا پردہ
کے لحاظ کے سوا اس کا سبب کچھ اور ہے؟

جناب شیخ مفید مقلدین فرماتے ہیں:-

تسقط صلوة الجمعة مع الامة عن تسعة اطفال الصغیر

والهم الکبیر والمرأة الخ

اس سے ظاہر ہے کہ امام کی موجودگی میں بھی عورت پر جمعہ
ساقط ہے جناب شیخ الطائفہ مبسوط میں فرماتے ہیں:-

ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به فهو الصبي والمجنون
والعبد والمسافر والمرأة (بمروط مطبوعه طهران)

ایسا ہی سرائر ابن ادریس میں بھی ہے

محقق حلی شرائع میں لکھتے ہیں کہ "جمعہ کے وجوب کے لئے
ذکوریت شرط ہے۔ اور عورت اگر جمعہ میں اگر شریک ہو تو وہ
اس تعداد میں جو نمازیوں کی جمعہ کے لئے ضروری ہے شمار نہ ہو
گی (شرائع ص ۲۵)

اپنی دوسری کتاب معتبر میں شرائط وجوب جمعہ میں ذکوریت
یعنی مرد ہونے کو درج کرنے کے بعد لکھا ہے علیہ اجماع العلماء
(ص ۲۵)

چوتھے عام اصول یہ ہے کہ گھر سے افضل مسجد خانہ مسجد نماز
سے افضل مسجد محلہ اور مسجد محلہ سے افضل مسجد جامع ہے۔ یعنی جتنا
اجتماع بڑھتا جائے اتنا ثواب زیادہ۔ مگر عورتوں کے لئے فضیلت
کے قدم برعکس جاتے ہیں۔ یعنی مسجد سے زیادہ ثواب گھر میں۔ اور
گھر کے حکم سے زیادہ ثواب اندر گھر میں۔ اس میں پردہ کا
خیال بالکل ظاہر ہے۔

علامہ حلی فرماتے ہیں:-

ويكره للنساء الا ينان الى المساجد لما فيه من التبرج
المنهي عنه قال المصنف قد خيل مساجد نساءكم اليه ۵

پانچویں نماز ظہر عصر میں اخفات اور نماز صبح، مغرب اور
عشاء میں جہر کا حکم ہے مگر عورت کے لئے ان نمازوں میں اخفات
کی اجانت ہے اور نامحرم قریب ہو تو اخفات یعنی آہستہ
پڑھنا معین ہے۔

چھٹے غسل میت۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک فرضیہ اسلامی ہے جو
بطور عبادت انجام پاتا ہے۔ اس لئے غسل دینے والے کا مسلمان
ہونا ضروری ہے مگر مرد اور عورت کٹھا ہی پردہ کا خیال اتنا
اہم ہے کہ اس شرط کو نظر انداز کر دینا چڑتا ہے۔
کتاب فقہ الرضا میں ہے:-

ان مات ميت بين رجال اگر کسی مرد کا انتقال ہو جائے اور بس
نصاری ونسوة مسلمات عیسائی مرد موجود ہوں اور مسلمان عورتیں
غسل الوجال النصاری تو عیسائی مرد نہا کر اسے غسل دیں۔
بعد ما يغتسلون وان اور اگر عورت کا انتقال ہو اور بس
كانت الميت امرأة مسلمة مسلمان مرد ہوں اور عیسائی عورتیں تو
بين رجال مسلمين و عیسائی عورت نہا کر اسے غسل دے
نسوة نصوانية اغتسلت
نصوانية وغسلتها۔

جناب شیخ مفید طاب ثراہ مقنعہ میں فرماتے ہیں:-

اذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات

لیس لک فیہ من محرم امر بعض الکفار بالغسل وغسلہ بتعلیم النساء
غسل اہل الاسلام وکذا ان ماتت امرأة مسلمة بین
رجال مسلمین لیس فیہم لها محرم ونساء کافرات امر الرجال
امراة منہن ان تغسلها وعلیہا تغسلہا علی سنة الاسلام
اس میں "عیسائی کا ذکر نہیں بلکہ مطلق غیر مسلم کے لئے کہا گیا ہے
کہ وہ غسل دے اور اگر میت مرد ہے تو اسے غسل دینے والے
کافر مرد کو مسلمان عورتیں بتاتی جائیں کہ اس طرح غسل دو اور اگر
میت عورت ہے تو غسل دینے والی کافر عورت کو مسلمان مرد تعلیم
دے دیں کہ یوں غسل دیا جائے"

انتہا ہے کہ اگر نابالغ لڑکی تین برس سے زیادہ کی ہو تو اسے
مسلمان مرد غسل دے تو سکتے ہیں مگر حکم یہ ہے کہ:-

غسلوا ما فی ثیابہا وصبا علیہا الماء وحطوا بعد
الغسل ودفنوها فی ثیابہا۔

"اس کے کپڑے نہ اتاریں۔ کپڑوں کے اوپر سے غسل دیں اور
پانی کے تریڑے ڈال دیں اور کپڑوں ہی کے اوپر سے تنوٹ
لگا دیں۔ اور ان ہی کپڑوں میں دفن کر دیں" (مفہم مطبوعہ طہران
صفحہ ۱۳)

ظاہر ہے کہ مردہ عورت اور نابالغ لڑکی کے متعلق وہ خطرات نہیں
ہیں جو عورتوں کی بے پردگی میں عموماً خیال میں آ سکتے ہیں۔ مگر یہ

احکام انسانی ذہن میں اس خلیج کو مستحکم کرتے ہیں جو مردوں اور
عورتوں کے پردہ کے لحاظ سے اسلام نے قائم کرنا چاہا ہے
مبسوط شیخ میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے اور مطلق حکم نے نہایت
صاف الفاظ میں لکھا ہے۔

تغسل الکافرة المسلمة اذ الحرقان مسلمة ولا ذو
رحم "جب کوئی مسلمان عورت مر جائے اور محرم مرد موجود
نہ ہو تو کافر عورت مسلمان عورت کی لاش کو غسل دے گی"

تمارح الاسلام (مطبوعہ طہران ص ۹)

اور معتبر میں موصوف نے اگرچہ اس سے اختلاف کیا ہے
کہ غیر مسلم غسل دے اس بنا پر کہ غسل میت کے لئے نیت کی
ضرورت ہے اور کافر کی نیت صحیح نہیں، پھر بھی اس کی اجازت
نہیں دیتے کہ عورت کو غیر مرد یا مرد کو غیر عورت غسل دیدے
بلکہ فرماتے ہیں الاقرب دفنھا من غیر غسل "قوی یہ ہے
کہ بغیر غسل کے دفن کر دیا جائے"

جس طرح اگر اتفاق سے مسلمان اور غیر مسلمان کوئی اس صنف
کا موجود ہی نہ ہو تو اس صورت میں یہی فتویٰ ہے۔

فرماتے ہیں:- وفی روایت یدفن ثیابھا من غیر غسل
فی المشہورة علیہا العمل لئلا تظن الا جزیئ محرم
والغسل لا ینفک عن الاطلاع علی ما یحرم وروی البیاض

الکنا فی عن ابی عبد اللہ علیہ السلام فی الرجل یموت فی
السفر فی امرئ لیس معه الا النساء قال یدفن ولا یغسل و
امراة تكون مع الرجال فی تلك المنزل تدفن ولا تغسل
ومثل ما روی داؤد بن مروحان عن ابی عبد اللہ علیہ السلام
ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس صورت میں میت کو بغیر غسل کے
دفن کر دیا جائے۔ یہ حدیث مشہور ہے اور عمل اسی پر ہے۔ دلیل
ہماری یہ ہے کہ غیر مرد کا نظر کرنا جسم پر حرام ہے اور غسل دینے والے
کی نظر پڑنا ضروری ہے۔ ابو الصباح کنانی کی روایت امام جعفر صادق
سے ہے کہ کسی مرد کا انتقال ہو جائے ایسی جگہ جہاں عورتوں
کے سوا کوئی نہ ہو تو مرد کو بغیر غسل کے دفن کر دیا جائے اور عورت
کا ایسی جگہ انتقال ہو جائے جہاں مردوں کے سوا کوئی نہ ہو تو اس
عورت کو بغیر غسل دفن کیا جائے یہی مضمون داؤد بن مروحان کی روایت
میں امام جعفر صادق سے منقول ہے۔

چونکہ ابو حنیفہؒ کا اس صورت میں یہ قول ہے کہ اس صورت میں
میت کو تیمم کر دیا جائے اس کی رو میں محقق فرماتے ہیں۔
واحتجاج ابی حنیفہ ضعیف لان نظر الاجلبي معہ
والمانع من الغسل مانع من التیمم وان كان الاطلاع مع التیمم
قل لكن النظر محرم قليله وكثيره
» ابو حنیفہ کا استدلال کمزور ہے اس لئے کہ غیر کی نظر پڑنا حرام

ہے اور یہ مانع جس طرح غسل میں ہے اسی طرح تیمم میں بھی ہے بیشک
تیمم میں کم اعضاء سے واقفیت پیدا ہوتی ہے مگر نظر بالکلیہ حرام
ہے کم ہو یا زیادہ (معتبر محقق حلی مطبوعہ طہران ۸۵)
اس سے بڑھ کر میری وہ کی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے
علامہ حلی نے تذکرۃ الفقہاء میں فرمایا ہے۔

لوماتت امراة و لیس هناك الا الاجنبی قال علماؤنا
دفن بشيها ولا يغسلها الا جنبی ولا يؤمها التحريم
انظر والاس في حال الحيوة فكذلك الموت
(یعنی) اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور غیر مردوں کے سوا
کوئی نہ ہو تو ہمارے علما کا قول یہ ہے کہ اس کو کپڑوں میں میت
دفن کر دیا جائے۔ غیر مرد نہ اسے غسل دیں نہ تیمم کر اٹھیں اس لئے کہ
دیکھنا اور جسم کا چھونا غیر مرد کو زندقہ میں بھی حرام تھا اسی طرح موت
کے بعد بھی حرام ہے۔

شہید اہل رحمہ اللہ نے ملعہ و مشیقہ میں فرمایا ہے :- فان تعدد
نكافرو الكافرة بتعليم المسلمين
» اگر عورت اور محرم کوئی موجود نہ ہو تو مسلمان عورت کی لاش
کو کافر عورت غسل دے کسی مسلمان کی تعظیم سے۔

شہید ثانی شرح میں فرماتے ہیں :- والسراد هذا صورة الغسل
ولا تغتبر فيه النية » یہ حقیقت میں غسل نہ ہو گا بلکہ مقصد یہ ہے

اگر اذان دے مگر مردوں کو آواز نہ سنائے۔ اس لئے کہ اس کی آواز بھی عورت ہے۔ یعنی چپانے کی مستحق ہے۔ (معتبر ۱۶۷) علامہ حلی نے تذکرۃ الفقہاء میں فرمایا ہے۔

لو اذنت للرجال لم یعتدوا ابدا کانت عورة فالجہر

منہی عنہ

اگر مردوں کی جماعت کے لئے عورت اذان دے تو اسے کافی نہیں سمجھتا چاہیے اس لئے کہ وہ عورت ہے (یعنی پردہ اس کے لئے ضروری ہے) لہذا آواز بند کرنے کی اسے ممانعت ہے اور ممانعت عبادت کو بالکل کر دیتی ہے۔ شہید ثانی رحمہ اللہ مسالک میں فرماتے ہیں۔

انما یشتتوط اسرارہا حیث لا یتانم الجہر سماع الرجل امامہ عدمہ فتختایر بین الست والجہر ان کان المرء افضل

(یعنی) آہستہ کہنے کی شرط عورت کے لئے اس وقت ہے جب آواز بلند کرنے سے غیر مرد کے سننے کا اندیشہ ہو لیکن اگر کوئی غیر مرد سننے والا قریب موجود نہ ہو تو اختیار ہے بے شک آہستہ کہنا اس وقت میں بھی افضل ہے۔

شہید ثانی رحمہ اللہ روشن الجہان فی شرح ارشاد الاذان (مطبوعہ طہران ۲۳۹) میں فرماتے ہیں۔

اتما یستحب للمرأة بل یشرع اذالہ لسمع اذانہا ولعایتہا الرجال الا جانب فان سمعوا مع علمہا حرم ولم یعتد بہ للنہی المفید للعبادة

اذان و اقامت کی مشروعیت عورت کے لئے اس وقت ہے جب اس کی اذان و اقامت کو غیر مرد نہ سنیں، اور اگر غیر مرد سن رہے ہوں اور اس کو علم ہو تو حرام ہے۔ اور صحیح بھی نہیں ہے۔ اس لئے کہ عبادت کا بطور ممنوع ہونا باعث بطلان ہے (آٹھویں) نماز جماعت میں ضروری ہے کہ امام اور ماموم کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ مگر عورتوں کا پردہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ان کے لئے یہ حکم باقی نہیں رہا۔

وقد دخلت للنساء ان یصلین مع الامام من وراء الحائل (بسوط۔ شیخ الطائفة مطبوعہ طہران)

شرائع میں ہے۔ ولا تنزع حائل بین الامام والمأموم بمنع المشاهدة الا ان یکون المأموم امرأة (مطبوعہ طہران) معتبر میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں۔

قال الشیخ لا یجوز ان یؤمر المرأة من وراء الجدار ولعلہ استنادا الى رواية عامر عن ابی عبد اللہ قال سألتہ عن الرجل یصلی بالقوم وخلفہ دس فیہا نساء هل یصلین خلفہ قال نعم قلت ان یدنہ و یتھن حافطاً

وطريقا قال لا بأس ويؤيد ذلك ان المرأة عورة والجماعة
عبادة مهمة في نظر الشريعة فيجمع لها بين الصيانة و
تحصيل الفضيلة وليستوى في ذلك الحسناء والثوبا
والشابة والمسننة

یعنی شیخ طوسی نے کہا ہے کہ عورت دیوار کے پیچھے سے
جماعت میں شریک ہو سکتی ہے۔ غالباً اس کا مستند عمار کی روایت
ہے۔ امام جعفر صادق سے دریافت کیا کہ ایک شخص نماز پڑھ
رہا ہو اور اُس کے پیچھے ایک مکان ہو جس میں عورتیں ہیں
تو یہ اُس کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ حضرت نے فرمایا اِل
پڑھ سکتی ہیں۔ سائل نے کہا اُس مرد اور ان عورتوں کے بیچ
میں دیوار ہے اور راستہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کچھ حرج نہیں۔
موتید اس حکم کے یہ ہے کہ صنف نسواں عورت ہے (یعنی پردہ
اس کے لئے ضروری ہے) اور نظر شارع میں نماز جماعت
ایک اہم عبادت ہے لہذا ایسی صورت نکالی گئی کہ پردہ کی
پابندی بھی ہو اور فضیلت بھی حاصل ہو جائے۔ اور اس حکم میں
کوئی فرق نہیں ہے کہ عورت خوبصورت ہے یا بدصورت اور
جوان ہے یا سن رسیدہ (معتبر مطبوعہ طہران ص ۴۳۹)

علامہ حلی نے بھی تذکرۃ الفقہاء میں یہی مضمون درج فرمایا ہے
اتنے نظائر ہمارے اس دعوے کے اثبات میں کافی ہیں کہ

جب دوسرے قوانین شرع اور پردہ کے قانون سے تصادم ہو تو
پردہ کا حکم دوسرے قوانین پر اثر انداز ہو جاتا ہے اور یہ اسلامی
نقطہ نظر سے پردہ کی اہمیت کا ایک قطعی ثبوت ہے۔

پردہ کے عقلی پہلو کیا ہیں؟

عزیز اور قابل حفاظت شے کا تحفظ ضروری ہے خطرات کے ہونے کی امکانی حدود تک ان خطرات سے بچنے کی کوشش مستحسن ہے جو طریق کار ممکن درجہ تک خطرات سے بچنے کا ذریعہ ہو اُس کا اختیار کرنا عقلاً پسندیدہ ہے۔

مذکورہ بالا امور میں سے کوئی ایک امر بھی غالباً شک و شبہ کی آماجگاہ بننے کے قابل نہیں ہے۔

اب اس کے بعد یہ دیکھئے کہ عزت و شرف ناموس قابل حفاظت چیز ہے یا نہیں۔ پردہ کی پہلی قسم میں اخلاقی حجاب کے بیان میں ہم لکھ چکا ہوں کہ ہمارے ہندو پاکستان کا فکر و خیال ابھی تک اس نقطہ تک نہیں پہنچا ہے کہ وہ عزت ناموس کو قابل قدر اور لائق حفاظت نہ سمجھے۔ اس پر ہر حال سب متفق ہیں اور مشرقی مزاج

طبیعت ابھی تک اس نقطہ سے ہٹ نہیں سکتا اس لئے اس پر بحث و استدلال کی کوئی ضرورت نہیں باقی رہتی۔ یہ عزت ناموس کی دولت خطرات کا مرکز ہے یا نہیں بالکل ظاہر ہے جذبہ نسوانی اور طبیعت مردانہ بقول شمسے مقناطیس و آہن ہے یا آتش و خرمین۔

سید باقر صاحب قبلہ کے ایسے بے نفس ملکوتی صفات انسان نے اپنی کتاب میں تائیدی حیثیت سے بار بار شاعر عرب کا یہ قول دہرایا ہے۔

ان من لم یحش العجب المحسن
ترب الوبل الیہ والرسن
موجود حسین چہرہ کو دیکھ کر دلدادہ نہ ہو جائے وہ آدمی نہیں جانو
سمجھے جانے کا مستحق ہے؟

مقصود نظام مرید ہے کہ شعور حسن اور تاثیر کا ہونا انسانی اور اک کالائزہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بلند نظر یا بند آئین قدسی صفت انسان اس احساس کو فرض شناسی کے پار سے دبا کر عمل کی منزل میں جذبات کو کارفرما نہیں ہونے دیتا مگر ایسے قدسی صفت انسان دنیا میں کئے ہیں۔ دنیا جیسے انسانوں سے بھری پڑی ہے وہ تو وہی ہیں جن میں قوت شور و تاثیر موجود ہے اور ضبط نفس کی قوت مفقود ہے ایسی حالت میں خطرات کا اندیشہ قطعاً ہے۔

نہیں ہیں اور جب کہ یہ اصول ہے کہ جس چیز سے روکا جائے اُسی کی ہوس ہوتی ہے تو موجودہ حالت میں جب کہ پردہ کی پابندی ہے اور پہرہ پر نقاب ہے تو ابتدائی مرکز تمنا صرف پہرہ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اور مہرت سے خوش قسمت وہ ہوں گے جو رخ کی ایک جھلکی ہی پر اپنے کو کامیاب سمجھ لیتے ہیں لیکن اگر چہرہ کی نقاب کو اٹھا دیا جائے اور موقع کی پابندی نہ رہے لیکن اس کے بعد کی منزلوں میں معاشرتی پابندیاں قائم رہیں تو اس صورت میں تیر ہوس کا پہلا نشانہ وہی ہو گا جس سے دامن غفلت بالکل تار تار نظر آئے۔ یوں سمجھیے یہ چہرہ کی نقاب ایک قلعہ ہے جس سے ہوس کے تیر نکلا ٹکرا کر گر جاتے ہیں اور نگاہ ہوس کو آگے بڑھنے کا حوصلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر نقاب نہ ہو اور اس کے بعد ہوس کی ناوک افگنی جاری رہے تو پھر براہ راست خطہ کا مرکز سرمایہ آبرو ہی ہو گا۔ جس کا تحفظ شرفاں جان سے بھی مقدم سمجھتے ہیں۔

دوسرا اعتراض

اگر پردہ اٹھنے کی صورت میں وہ خطرات صحیح سمجھے جائیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو چاہیے کہ یورپ میں جہاں پردہ نہیں ہے اس قسم کے شرمناک واقعات بکثرت واقع ہوں حالانکہ صورت حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہندوستان میں ایسے شرمناک واقعات

اٹے دن ہو ا کرتے ہیں اور اخباروں تک میں شائع ہو جاتے ہیں جب کہ یورپ کے اخبارات ایسے اطلاعات سے خالی ہوتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ پردہ نہ ہونے کی صورت میں اخلاقی نقصانات کا تصور ایک توہم ہی توہم ہے اس میں حقیقت نہیں ہے۔

جواب

ہندوستان میں ایسے واقعات ہمارے گوش و داس لئے ہوتے ہیں کہ وہ ایک غیر معمولی اور شاذ و نادر حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لئے جب کہیں کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے تو اس کا چرچا بھی ہوتا ہے اور اخباروں میں بھی شاعت ہوتی ہے۔ لیکن یورپ میں اس طرح کے واقعات اتنے عام اور کثیر الوقوع ہو گئے ہیں کہ ان کے بیان کرنے اور سننے میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی ہے۔ اس لئے نہ ان کا چرچا ہوتا ہے اور نہ اخباروں میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اخباروں میں تو وہی چیز شائع ہوتی ہے جس میں کوئی ندرت ہو۔

ایک مرتبہ ایک اخبار میں میں نے اخبار کے لائق خبر کامیاب پڑھا ہے اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی کتا کسی آدمی کو کاٹ کھائے تو یہ کوئی ایسی خبر نہیں جو اخبار میں شائع ہو لیکن اگر کوئی آدمی کسی کتے کو کاٹ لے تو یہ اخبار میں شائع ہونے کی خبر ہوگی۔ پس اب سمجھ لیجئے کہ ہندوستان میں اس طرح کی بداخلاقی کے

شرمناک واقعات ابھی تک ایسے ہیں جیسے آدمی اس لئے اُن کی اشاعت ہوتی ہے اور یورپ میں اس طرح کے واقعات کی حیثیت وہی ہے جیسے کتا آدمی کو کاٹے اس لئے اُن کی اشاعت کی ضرورت نہیں ہوتی۔

پھر بھی مردم شمار یوں سے اور ناجائز پیدا کشتوں کے اعداد سے اُس ہولناک تمدنی بربادی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے جو یورپ میں بے پردگی کے نتائج میں سوچکی ہے اور ہونے والی ہے جس سے ہندوستان و پاکستان اب تک خدا کے فضل سے صرف پنہ کی بدولت محفوظ ہیں۔ اللہ ان کو یوں ہی محفوظ رکھے۔

تیسرا اعتراض اگر پردہ اُن خطرات سے محفوظ کا ذریعہ ہو تا جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اُن گھرانوں میں جہاں پردہ کی پابندی ہے اس قسم کے شرمناک واقعے کبھی ظہور میں نہ آتے۔ حالانکہ مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔ تو پھر پردہ سے کیا فائدہ ہے۔

جواب ہمارے اُن گھرانوں میں جہاں پردہ کا رواج ہے اکثر و بیشتر پردہ کی پابندی اُن اصول کے ساتھ ہوئی نہیں جو شرع نے مقرر کئے ہیں۔ شرع نے محرم اور نامحرم کے حدود جو مقرر کئے تھے اُن کے برخلاف رواجی طور پر محرم و نامحرم خود مقرر کئے گئے ہیں۔ مثلاً شریعت نے بھائی کو محرم قرار دیا تھا

شرعاً ابن امیہ کے ہمارے ہندوستانی تمدن نے دائرہ کو بڑھایا ہے۔ یوں ہی ماموں۔ اپنے حقیقی نانا اور نانی کی اولاد۔ چچا۔ چچا کی دادا اور دادی کی اولاد کو سمجھتے ہیں۔

یہاں رشتہ کے ماموں اور رشتہ کے چچا کو لے کے مفہم میں بڑی وسعت پیدا کر دی گئی۔ کسی سے پوچھئے یہ آپ کے کون ہیں پہلی مرتبہ جواب مل جائے گا۔ بھائی یا چچا یا ماموں یا دادا یا نانا۔ اب اگر دہرا کے آپ ذرا تحقیق طلب انداز سے پوچھ لیں گے آپ کے بھائی ہیں؟ یا آپ کے چچا ہیں؟ یا آپ کے نانا ہیں؟ وغیرہ۔ تو اکثر یہ جواب ملے گا کہ جی ہاں بھائی ہوتے ہیں۔ چچا ہوتے ہیں یا نانا ہوتے ہیں۔ اس ہوتے ہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بھائی ہیں نہیں۔ چچا ہیں نہیں۔ ماموں ہیں نہیں۔ بلکہ کسی دور کے ذریعہ سے رشتے لگا کر بھائی۔ چچا۔ ماموں بنائے گئے ہیں بھائی ہیں یعنی دادا کے چچا زاد بھائی کے مثلاً پوتے ہیں۔ ماموں ہیں۔ یعنی والدہ کے ماموں زاد بھائی ہیں۔ چچا ہیں یعنی والد کے چچا زاد بھائی ہیں۔ دادا ہیں یعنی دادا کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ نانا ہیں یعنی نانا کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔

یہ تو قریب کے رشتوں کا درجہ ہے اور اس کے آگے پھر

شرمناک واقعات ابھی تک ایسے ہیں جیسے آدمی کتے کو کاٹے
اس لئے اُن کی اشاعت ہوتی ہے اور یورپ میں اس طرح کے
واقعات کی حیثیت وہی ہے جیسے کتا آدمی کو کاٹے اس لئے اُن
کی اشاعت کی ضرورت نہیں ہوتی۔

پھر بھی مردم شنایلوں سے اور ناجائز پیدائشوں کے اعداد
سے اُس ہولناک تمدنی بربادی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے جو یورپ
میں بے پردگی کے نتائج میں ہو چکی ہے اور ہونے والی ہے جس
سے ہندوستان و پاکستان اب تک خدا کے فضل سے صرف پردہ
کی بدولت محفوظ ہیں۔ اللہ ان کو یوں ہی محفوظ رکھے۔

تیسرا اعتراض

اگر پردہ اُن خطرات سے محفوظ کا ذریعہ
ہوتا جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو
اُن گھرانوں میں جہاں پردہ کی پابندی ہے اس قسم کے شرمناک
واقعات کبھی ظہور میں نہ آتے۔ حالانکہ مشاہدہ اس کے خلاف
ہے۔ تو پھر پردہ سے کیا فائدہ ہے۔

جواب

ہمارے اُن گھرانوں میں جہاں پردہ کا رواج
ہے اکثر و بیشتر پردہ کی پابندی اُن اصول کے ساتھ ہوئی
نہیں جو شرع نے مقرر کئے ہیں۔ شرع نے محرم اور نامحرم کے
حدود جو مقرر کئے تھے اُن کے برخلاف رواجی طور پر محرم و نامحرم
خود مقرر کئے گئے ہیں۔ مثلاً شریعت نے بھائی کو محرم قرار دیا تھا

بھائی کے معنی تھے اپنے باپ اور ماں کی اولاد۔ بگے چچا کا بیٹا تک
شرعاً ابن العم اور ابن اخیال ہے۔ بھائی نہیں ہے مگر بہا رے
ہندوستانی تمدن نے بھائی کے دائرہ کو بہت وسیع کر دیا۔ یوں ہی
ماموں۔ اپنے حقیقی نانا اور نانی کی اولاد چچا اپنے حقیقی دادا اور
دادی کی اولاد کو کہتے ہیں۔

یہاں رشتہ کے ماموں اور رشتہ کے چچا کو لے کے مفہم میں
بڑی وسعت پیدا کر دی گئی۔ کسی سے پوچھئے یہ آپ کے کون ہیں
پہلی مرتبہ جواب مل جائے گا۔ بھائی یا چچا یا ماموں یا دادا یا نانا۔ اب
اگر دہل کے آپ ذرا تحقیق طلب انداز سے پوچھ لیجئے آپ کے
بھائی ہیں؟ یا آپ کے چچا ہیں؟ یا آپ کے نانا ہیں؟ وغیرہ۔
تو اکثر یہ جواب ملے گا کہ جی ہاں بھائی ہوتے ہیں۔ چچا ہوتے ہیں
یا نانا ہوتے ہیں۔ اس ہوتے ہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی
بھائی ہیں نہیں۔ چچا ہیں نہیں۔ ماموں ہیں نہیں۔ بلکہ کسی دور
کے ذریعہ سے رشتے لگا کر بھائی۔ چچا۔ ماموں بنائے گئے ہیں
بھائی ہیں یعنی دادا کے۔ چچا زاد بھائی کے مثلاً پوتے ہیں۔ ماموں
ہیں۔ یعنی والدہ کے ماموں زاد بھائی ہیں۔ چچا ہیں یعنی والد کے چچا
زاد بھائی ہیں۔ دادا ہیں یعنی دادا کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ نانا
ہیں یعنی نانا کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔

یہ تو قریب کے رشتوں کا درجہ ہے اور اس کے آگے پھر

انسانوں کی کثرت سے حدود میں آگے بھی وسعت ہوتی ہے پھر یہ تو کسی رشتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک عورت کے لئے بہنوئی۔ جیٹھ۔ دیور۔ سب ہی محرم بنا دئے گئے ہیں۔ بڑا بہنوئی اور جیٹھ بڑے بھائی اور زیادہ سن کے تفاوت میں باپ کے برابر اور چھوٹا بہنوئی اور دیور چھوٹے بھائی یا بیٹے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔

ان رشتوں کے ساتھ پردہ کو غیریت کا مظاہرہ قرار دے کر بُرا سمجھا جاتا ہے۔ پھر اکثر روسا اور نوابین کے یہاں تو گھر بہشتی، گھر کا ملازم، گھر کی پرائی، ماما کا گھر میں پلا ہوا بچہ جواب بڑا بھی ہو گیا ہو۔ اٹا کا ذکر نہیں جس کا بیٹا مخصوص شرائط کے ساتھ شرعاً برابر ادنیٰ قرار پاتا ہے لیکن کھلائی کا لڑکا بھی بچپن میں پڑھانے والا مولوی، میاں جی اور ماسٹر یہ سب ہی پردہ سے مستثنیٰ ہیں۔ غرض یہ کہ محرم اور نامحرم کی تفریق میں شرع کے امتیازات کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم پردہ داری میں شریعت کے پابند ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں وہ پردہ کو بحیثیت فریضہ شرعی کے ان حدود کے ساتھ انجام ہی نہیں دیتے بلکہ رواجی طور پر اپنے رسم و رواج کے اصول و قواعد کے ساتھ اس پر عملدرآمد کرتے ہیں۔

شرع کے گھرانوں میں کبھی کدھار جو اس قسم کے واقعات ہوئے

یہ درخواست ہوں جن کا حوالہ دیا گیا ہے وہ اکثر ایسے ہی اشخاص کی بدولت جنہیں شریعت نے محرم قرار نہیں دیا ہے مگر رسم و رواج میں انہیں پردہ سے مستثنیٰ کر دیا گیا اور اس لئے وہ خراب نتائج پیدا ہوئے اور اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب اس محدود دائرہ میں پردہ کی ہوگی وہ کیسے خراب نتائج پیدا کر سکے گی۔

چوتھا اعتراض پردہ نوع انسانی کے نصف جسد کو بیکار و مظل بنا دیتا ہے اور کش مکش حیات

میں حصہ لینے سے مانع ہے۔

جواب کارآمد ہونا ہر شے کا اپنے اعتبار سے ہوتا ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ زندگی کے کام وہی ہیں جنہیں مرد انجام دیتا ہے تو چونکہ عورت پردہ کی وجہ سے ان کاموں کو انجام نہیں دیتی تو یہ سمجھا جاسکے گا کہ وہ بیکار ہو گئی مگر یاد رکھنا چاہیے کہ نظام حیات کا کارخانہ بہت وسیع ہے جس کے کچھ کل پیزے اور پر کام کرتے ہیں اور کچھ اندام کرتے ہیں۔ اور سب کی شرکت سے اس نظام حیات کی تکمیل ہوتی ہے۔ عورت اور مرد میں فطری حیثیت سے تفرق ہے اور بہت سے کام تعمیر نوع کے عورت کے ذمہ ایسے ہیں جن میں مرد اس کے ساتھ کوئی حصہ نہیں لے سکتا۔ تو کیوں نہ مرد کے ذمے بھی کچھ فرائض ایسے ہوں جن میں عورت حصہ نہ لے سکے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ عورت بیکار ہو گئی بلکہ تقسیم عمل کے ساتھ ہر ایک صنف اپنے شعبہ میں یا کار کرتی ہے

اسلام جو نبض شناس فطرت بشری ہے، اُس نے عورت اور مرد کی فطرت کے تفرقہ کے ساتھ ساتھ تقسیم عمل سے کام لیا ہے۔ اس تقسیم عمل کو پیغمبر اسلام کی گود کے لیے ہوائے مرد اور عورت حضرت علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا علیہما السلام نے علی طور پر دکھلا دیا۔ باغوں میں جانا۔ کنوئیں سے پانی کھینچنا، آب کشی کرنا حضرت علی بن ابیطالب کا کام۔ اور گھر میں سوت کا تنا۔ چرخہ چلانا اچلی پسینا اور بچوں کی تربیت کرنا حضرت فاطمہ زہرا کا کام نظر ہے کہ دونوں فردیں کش مکش حیات میں مصروف عمل ہیں مگر گھر کے باہر کے کام مرد سے متعلق ہیں اور گھر کے اندر کے کام عورت سے متعلق ہیں۔ انتظام خانہ داری عورت سے متعلق اور تحصیل معاش کا بار مرد کے سر۔

دونوں صنفوں کے خصوصیات طبیعت جو قدرت کی طرف سے ودیعت ہیں وہ بھی اسی کے متقاضی ہیں۔ انتظام و تدبیر کا تعلق قوت خیال کے ساتھ ہے جو نفسیاتی طور پر عورت میں غالب ہیں اور تحصیل معاش کا تعلق قوت جسمانی اور حیوش عمل کے ساتھ ہے جو مرد میں فراوان ہے۔ اسی طرح طاقت کا غلبہ اور تحفظ اقتدار کی صلاحیت مرد میں زیادہ ہے اس لئے اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا۔ اور اعلان کیا کہ الرجال قوامون علی النساء۔ آج کا مرد جو کش مکش حیات کے میدان میں عورت کو اپنے دوش

دوش بلانا چاہتا ہے یہ حقیقتہً اپنی لپٹ ہمتی کا مظاہرہ ہے جب خود اکیلا اس وقت کے معاشی مشکلات میں ناکارہ ثابت ہو رہا ہے تو عورت کو مدد کے لئے بلاتا ہے۔ حالانکہ ابھی جبکہ میدان مقابلہ میں صرف مرد ہیں۔ تب تو بہت سے مردوں کو قدم ٹکانے کی جگہ نہیں ملتی۔ اور اگر کہیں اس میدان میں عورتیں بھی آگئیں تب کیا عالم ہو گا۔ اور مرد کس کام کے رہیں گے۔ اور پھر جو عورت کے فرائض خاص اور خانہ داری کی ذمہ داریاں ہیں اُن میں بھی کمی ہو گی نتیجہ یہ ہو گا کہ عورت اپنی نسوانیت کے شعبہ میں بیکار اور مرد اپنے مردانہ جدوجہد کے شعبہ میں بیکار۔ وہ گھروں کے بجائے محکموں اور کارخانوں میں اور مرد محکموں اور کارخانوں کے بجائے تھیلوں اور سیناؤں میں فرصت کے اوقات میں دونوں ہی بجائے زینت کا شانہ ہونے کے زیب تاشہ گا کہ کبھی محو تاشہ اور کبھی خود تاشہ۔

گھر بار نوکروں پر اور بچے بھی نوکروں پر یہ سچی تصویر اس موجودہ تمدن کی جس میں گھر برباد ہوتے ہیں اور سیرگاہیں آباد ہوتی ہیں۔ نہ مرد ہی کام کے رہتے ہیں اور نہ عورتیں ہی حقیقت میں کام کی ہمتی ہیں اس سے ہزار درجہ بہتر ہمارا پردہ کا نظام ہے جس میں بقول مخالف آدھی صنف انسانوں کی بیکار رہتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے شعبوں میں باکار ہیں اور مساوی طور پر تقسیم عمل کے ساتھ کش مکش حیات میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔

پانچوال اعتراض

پردہ عورتوں کو تعلیم و ترقی کے حصول سے مانع ہے۔

جواب

تعلیم کے معنی مطلق حصول علم کے لئے جائیں اور علم سے مراد فائدہ رساں علم مراد لیا جائے تو یہ بالکل غلط ہے کہ پردہ عورتوں کو ایسا علم حاصل کرے مانع ہے۔ ہاں اگر تعلیم سے مراد صرف کالج اور یونیورسٹی کے علوم متعارفہ اور انجی ڈگریاں ہیں تو پردہ کی پابندی کے ساتھ اس حصول میں دشواری سمجھی جاسکتی ہے مگر طبقہ نسواں کے لئے ان علوم کی افادیت بڑی حد تک قابلِ بحث ہے یہ بھی غلط ہے کہ پردہ حصول ترقی میں مانع ہے ہر طبقہ اور ہر صنف کی ترقی یہ ہے کہ اپنے خصوصیات کے اندر ترقی کرے۔

مثال کے طور پر ایک بڑھئی کی ترقی یہ نہیں ہے کہ وہ شاعری لکھ کر لکے۔ ایک شاعر کی ترقی یہ نہیں ہے کہ وہ مریضوں کا علاج اچھا کرنے لگے۔ ایک واکٹر کی ترقی یہ نہیں ہے کہ وہ کپڑے اچھے سینے لگے۔ ایک درزی کی ترقی یہ نہیں ہے کہ وہ منطقی مسائل پر بحث اچھی کرنے لگے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر شعبہ کے ماسر کی ترقی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے شعبے کو جاننے لگے بلکہ اس کی ترقی یہ ہے کہ وہ اپنے شعبے میں زیادہ ماسر ہو جائے۔ یونہی مرد اور عورت جو دو صنفیں ہیں ان میں جس طرح مرد کی یہ ترقی نہیں ہے کہ وہ نسوانی اوصاف قبول کرے اسی طرح عورت کی ترقی یہ نہیں ہے کہ وہ ہر فن میں

مرد اس وقت مہارت رکھتے ہیں اس کو حاصل کر کے خود اس میں مہارت کی دعویٰ نہ ہو جائے۔ بلکہ مرد کی ترقی یہ ہے کہ وہ بہتر مرد بنے اور عورت کی ترقی یہ ہے کہ وہ بہتر عورت بنے۔ موجودہ تعلیم و فن میں عورتوں کے لئے سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ وہ عورت کو جغرافیہ۔ سائنس۔ منطق۔ فلسفہ۔ قانون۔ تاریخ۔ ادب۔ علم الحیوانات۔ علم النبات۔ علم النفس۔ فن طبوعات۔ فن اقتصادیات۔ فن سیاسیات۔ سب کچھ سکھا دیتی ہے مگر اچھی عورت بننا ہی نہیں سکھاتی اور یہی اس لئے سیکر زیادہ ضروری چیز ہے اور اس کی تعلیم کے لئے پردہ مانع نہیں بلکہ معاون ہے۔

پھر اس تعلیم کے حصول کے ساتھ دوسرے فنون بھی سکھانا ہیں تو پردہ کی پابندی کے ساتھ ان کے سکھانے کا انتظام کیا جاسکتا ہے آپ اپنی لڑکی کو بھائی اپنی بہن کو تعلیم دے سکتے ہیں بلکہ سیدہ عالم نے دنیا کو یہ سبق دیا ہے کہ ضرورت ہو تو بیٹے سے ماں اپنے معاملات کے حصول میں مدد لے سکتی ہے۔

حالانکہ سیدہ عالمہ قدرت کی جانب سے جو عہد سے مال مال کی گئی تھیں۔ مگر آج چونکہ سیدہ عالمہ کی علمی کمال یا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے کمال علم و فضل سے عورتوں کی تعلیم پر غلط طور سے استدلال کیا جاتا ہے اس لئے یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ طریقہ اس کا کیا بتایا گیا ہے۔

کسی در سگاہ کالج اور معاذ اللہ سیر گاہ کا کیا تذکرہ ہو سکتا ہے حضرت
سیدہ عالم تو کبھی اپنے والد بزرگوار کے موعظہ میں آکر نہیں شریک
ہوئیں۔ حالانکہ بیت الشرف مسجد رسول سے متصل تھا اور کتب خانہ
میں دروازہ تھا۔ کیا آپ کو اپنے مقدس باپ کے موعظہ سے استفادہ
کا اشتیاق نہ تھا۔ ضرور تھا اور اس کا نتیجہ ہے کہ جب بڑا شاہزادہ بنی
مجتبیٰ مسجد سے واپس ہوتا تھا تو سیدہ عالم پوچھ لیتی تھیں کہ پد بزرگوار
نے آج موعظہ میں کیا بیان کیا اور حُسن بیان کو دیا کرتے تھے۔

اس طرح سیدہ عالم نے بتا دیا کہ اگر ضرورت ہو تو اپنے بیٹے سے
مدد لے لو مگر گھر سے قدم باہر نہ نکالو۔

حضرت رینب سلام اللہ علیہا کا بھی جو علمی کمال تھا وہ اپنی مادر
گرامی کی آغوش تعلیم اور بھائیوں کی معصومانہ تربیت کے سوا کسی اور
کار بن منزلت نہ تھا۔ خالق کا فیض فطرت اس کے علاوہ ہے۔
نسوانی ترقی کے معیار کو سیدہ عالم اور ان محذرات نے دنیا کے
سامنے واضح کر دیا ہے اور وہی عقلی نقطہ نظر سے بھی ترقی کا حقیقی
معیار ہے۔

مرد اور عورت جب کہ مزاج طبعی میں الگ الگ ہیں تو مرد جن فنون
میں پایہ ترقی تک پہنچتا ہے اُن فنون کے اعتبار سے عورت کی ترقی
کو جانچنا فطرت نسوانی پر ایک ظلم اور اُس کی توہین ہے اور اس
اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا تو عورت کبھی مرد کے حدود تک پہنچنے

طریق نہیں آئے گی خواہ پردہ ہو اور خواہ پردہ نہ ہو۔ مشاہدہ اس کل
نظمی گواہ ہے۔

ممکن ہے میری یہ صاف بیانی محترم خواتین کے لئے وقتی طور پر
بالگوار ہو مگر میرے نزدیک اس میں اُن کی کوئی توہین نہیں ہے بلکہ اُن کے
جوہر فطری کی خصوصیت کا اظہار ہے جس میں مرد اُن کیساتھ حصہ نہیں لے سکتا۔
اور یہ فطرت کا ایک عدل ہے کہ اُس نے ہر ایک مخصوص جوہر ذاتی
کے اعتبار سے فرائض سپرد کئے ہیں۔

وہ صاف بیانی جس میں تلخی محسوس ہونے کا اندیشہ ہو رہا ہے یہ ہے
کہ ہندوستان کو جانے دیجئے جس میں عورتیں بھاری بقول شخصہ زندہ
درگور یعنی پردہ میں مقید ہیں۔ ایران اور عراق میں بھی کہہ دیجئے کہ
عورتیں چار دیواری میں قید نہ سہی پھر بھی کچھ عرصہ قبل تک برقع و
نقاب کے شکنجہ میں اسیر رہی ہیں مگر یورپ میں تو صدیوں سے پردہ
اٹھ چکا ہے اس کے باوجود اعداد و شمار سے مجھے بتائے کہ مدبرین
عالم میں عورتیں کتنی ہوئیں اور اس وقت کتنی ہیں۔ مختلف علوم و
فنون کے ماہرین میں عورتیں کتنی ہوئیں اور اس وقت کتنی موجود ہیں۔
یہ ہزاروں ایجابیں جو اس وقت رائج ہیں اُن کے موجبین میں
عورتیں کتنی ہیں؟

جو ہزاروں علمی انکشافات ہوئے اور ہو رہے ہیں ان انکشافات
کرنے والوں میں عورتوں کی کتنی تعداد ہے؟

اس وقت اس کے پہلے کے فوجی افسروں اور ماہرین حرب میں عورتیں کتنی ہیں؟

بڑے بڑے عدالتی محکموں کے افسروں میں اور ماہرین قانون میں عورتوں کا تناسب کیا ہے؟

مختلف علوم و فنون کے مصنفین میں عورتوں کا تناسب کیا ہے؟

اگر آپ کو اتنی صدیوں کی بے پردگی اور تعلیمی آزادی کے بعد ان تمام شعبوں میں عورتوں کا درجہ دین کے برابر نظر آئے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس بے پردگی کے ماحول میں عورت نے ان علوم و فنون میں مرد کے مقابلہ میں ذرا بھر بھی قابلِ محاظ ترقی نہیں کی ہے۔ اس کے برخلاف سینکڑوں اکیڑوں کی بہت سی عورتوں کے نام نظر آئیں گے جن کے مقابلہ میں مکہ حسن بننے کی کوشش کرنے والی پایہ لقب حاصل کر لینے والیوں کی فہرست میں بہت نام نظر آئیں گے۔ اسپتالوں اور شفا خانوں میں مرہم پٹی اور تیار داری کرنے والیوں میں بہت سی فردیں نظر آئیں گی اور اگر علوم و فنون کے شعبوں میں نام سنائی دے تو انساں نگار اخبار نویس، اور شاعری کے ایسے ضعیف ادب کے شعبوں میں وہ بھی مردوں کے برابر نہیں تو پھر سچائی کے ساتھ فطرت کی بارگاہ میں سرختم کر دیکھئے۔ اس تفریق کو مانتے ہوئے جو اس نے مرد و عورت کے درمیان رکھ دی ہے اور پیشانی جھکا دیکھئے پیغمبر فطرت کے اس ارشاد کے سامنے کہ

المرأة سيجاننت وليست بقهرماننت

”عورت پھر لوکل گلدستہ ہے طاقت و قوت کا مجسمہ نہیں ہے“ یہ ارشاد وجود دونوں کے اختلاف فطرت کے ساتھ اختلاف فرائض کا پتہ دے رہا ہے جس اختلاف پر تقسیم عمل کے قانون کی بنیاد قائم ہے جس قانون سے بناوت فطری کے طور پر صدائے بے سنگام کے طور پر زبان سے ہوتی رہے مگر عملی دنیا میں نہ کامیاب ہوتی ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے

چھٹا اعتراض

اچھے بچے اچھی ماؤں ہی کی گود میں پل کر بڑھ سکتے ہیں جب مائیں جاہل توہم پرست اور کوتاہ نظر ہوں گی تو بچوں میں علمی اور فطری بلندیوں کا پیدا ہونا غیر ممکن ہے۔ اصل اصول علم ہے۔ دیکھا سچھے بچے اچھی ماں ہی کی گود میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ اچھی ماں ہو اور بچہ کو اپنی گود میں پناہ دینے کا وقت بھی رکھتی ہو۔

موجودہ مسلم و تہذیب میں تو غربانی یہی ہے کہ وہ عورت کو در بقدر صلاحیت، بغیرافیہ دال، سائنس دال، تاریخ دال وغیرہ وغیرہ سب کچھ بنا سکتی ہے مگر اچھی ماں نہیں بنا سکتی۔ اور نہ اسے بچوں کی تربیت کی طرف متوجہ رکھ سکتی ہے۔ بچہ کی پائے پناہ ملزم یا ملازم کی گود اور اس کی نگہ رانی رہ جاتی ہے اور ماں بس کسی کسی وقت تفریحاً بچہ کے ساتھ اظہار محبت کرے تو کوڑے عملی طور پر اس کی تربیت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔

اس کا نتیجہ جو مشاہدہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ناموں کی تصریح

کے ساتھ پیش کرنا ممکن ہے۔ کچھ آگینیوں "کوٹھیس لگنے کا سبب بن جائے مگر یہ واقعہ ہے کہ ہمارے ملک ہماری قوم کے مایہ ناز فرزند جن میں سے بعض ہوا کے نجد میں پرواز کرتے ہوئے خود اس وقت پردہ کی مخالفت میں پیش پیش ہیں اور اسی طرح کے دلائل پیش کر رہے ہیں جن پر تبصرہ ان سطور میں تدنظر ہے۔ ہاں ہاں بیشک یہ ہماری قوم کے سر مایہ فخر فرزند جو اپنے دماغی اور عملی کارناموں کی بدولت آسمان تمدن پر سورج بن کر چمکے ہیں۔ خود پردہ دار اور قدیم تمدن کی پابند ماؤں کی گود میں پل کر پروان چڑھے ہیں جب کہ ان کی اولاد جو ہرگز اپنے بزرگوں کے درجہ پر نہیں پہنچ سکی بے پردہ ماؤں کا نتیجہ پرورش ہے ہمارے "مصلحین" اگر خود اپنی آغوش تربیت کے نتیجہ پر جو پردہ کی پابندی کے ساتھ تھی اور اپنی اولاد کے آغوش تربیت کے نتیجہ پر جو پردہ سے آزاد ہے۔ ایک غیر پذیر توجہ کے ساتھ غور فرمائیں تو پردہ کے خلاف اپنے استدلال کی کمزوری کا خود انہیں اندازہ ہو سکتا ہے۔

ساتواں اعتراض پردہ سے عورت کی توہین و تبدیل ہوتی ہے اور یہ بڑی نا انصافی ہے کہ مردوں کو تو پردہ کا حکم نہ دیا جائے اور عورتوں کو پردہ میں قید رکھا جائے۔

جواب | جنس عزیز کی حفاظت ہوتی ہے اور وہ پردہ میں رکھی جاتی ہے۔ توہین کا تخیل اس میں نہایت عجیب ہے۔ بلکہ اگر

کوئی توہین کا اس میں پہلو ہو سکتا ہے تو مرد کے لئے کیونکہ حفاظت اسی سے کی جاتی ہے جس پر اعتماد و اطمینان نہ ہو۔ مثال کے طور پر اپنا ضروری کاغذات یا نقد و جواہر کا کوئی صندوق کھولے ہوئے دیکھ رہے ہوں، اور کوئی آپ کا سمجھا بوجھا ہوا دوست آجائے تو آپ بدستور صندوق کھلا ہوا چھوڑ کر اس سے گفتگو میں مصروف ہو جائیں گے لیکن ذرا کوئی مشکوک آدمی آگیا اور آپ فوراً صندوق کو قفل کر دیتے ہیں۔ یہ اس شخص کو دیکھتے ہی صندوق کو قفل کر دینا اس شخص کی ایک طرح سبکی کا باعث ہو سکتا ہے جس کے آئینہ بد حفاظت ضروری سمجھی گئی ہے یوں ہی سمجھ لیجئے کہ فطرت شناس دین اسلام کو عورت کی سلامت روی پر اعتماد و اطمینان تھا کہ تحریک خیانت طبعاً عورت کی جانب سے نہیں ہوا کرتی۔ اس لئے مرد کا حسن اگر بے پردہ رہے تو کوئی نقصان نہیں ہے لیکن مرد کی نیک دلی پر اسلام نے اعتماد و اطمینان نہیں کیا۔ اس لئے عورت کو پردہ میں رکھا گیا۔ تاکہ اس کی دولت حسن و آبرو درست برد و غارت گری سے محفوظ رہے۔ اسی لئے عورتوں کا پردہ خود عورتوں کو اتنا بامعنی نہیں جتنا آج کل کے "غیور و خود دار" مردوں کو بار ہے۔

کاش عورت نے بطور خود پردہ پر احتجاج کیا ہوتا تو اس میں خلوص اور ذاتی تاثر کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا مگر حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کے پردہ پر احتجاج مردوں نے شروع کیا۔ برائے مانا جائے تو کیوں

کہ یہ احتجاج ایسا ہے جیسے تمام دنیا کے چور اور ڈاکو مجتمع طور پر
کانفرنس منعقد کریں اور اس پر احتجاج کریں کہ راتوں کو گھروں کے
دروازے بند کیوں ہوتے ہیں؟ صندوقوں اور تیوریوں میں نقل
کیوں لگائے جاتے ہیں اور بینکوں کی حفاظت میں اتنا اہتمام کیوں
ہوتا ہے؟ ایسے احتجاج کی وقعت معلوم ہے۔

یہ ضرور ہے کہ شاطر مرد اس احتجاج میں عورتوں کے ساتھ ہلکا
کالم دلچیم اختیار کرتے ہیں اور اس لئے دھوکے میں آکر بعض
عورتیں بھی ان کی آواز میں آواز ملا دیتی ہیں مگر طاقتور فرد یا طاقت
کی ہمیشہ اور بالخصوص موجودہ دور میں جو سیاست کا دور ہے ادا
ہی یہ ہے کہ وہ کمزور کا ہمدرد بن کر اُسے لوٹے۔ آج تو یہ بھی طاقتور
کسی ملک پر حملہ کرتی ہے وہ اُس ملک کی بہبودی کے لئے حملہ آور
ہوتی ہے اور جو فاتح کسی ملک پر قبضہ کرتا ہے وہ اُس ملک والوں
کی نابالغی کی بنا پر بحیثیت ولی اُس کا سرپرست ہی ہو کر قابض ہوتا
ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مرد نے عورت کو ہمیشہ کھلوتا بنائے رکھا اور
اپنی مطلب برآری کے لئے کبھی اُس کی قیادتیت کا لحاظ نہ کیا۔ یہ
صرف مذہب تھا جو کمزوروں کا حقیقی محافظ ہے اور جس نے کمزور
بچھ کر ہی عورت کو مرد کے دست تپا دل سے بچانے کے لئے پردہ
کے قلم میں محفوظ کیا جسے آج کل کا آزادی پسند مذہبی تیووسے

آزادی کی عام خواہش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صنف نازک کا
ہمدرد بن کر ڈھانا چاہتا ہے اور نسوانی عورت کو صنف طاقتور
کی عام غارتگری کی آماجگاہ بنا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔

اسلام نے پردہ کا جو حکم دیا ہے وہ اگر کسی توہین پریمینی ہوتا
تو جن عورتوں کی عورت مذہبی طور پر زیادہ کرنا اسلام کا قصد العین
تھا اُن کے لئے پردہ میں کمی ہوتی لیکن حبیب کہ ہم اس کا عکس نکھیتے
ہیں یعنی دختر رسول اور ازواج رسول پردہ کی دوسری عورتوں سے
بڑھ چڑھ کی پابند بنائی گئی ہیں۔ تو اس سے زاویہ نظر صاف
معلوم ہو جاتا ہے۔ اور پتہ چل جاتا ہے کہ پردہ بنظر توہین نہیں
بلکہ بنظر عورت ہے اس لئے جس کا جتنا زیادہ وقار ہے اتنا ہی
اُس کا پردہ زیادہ ہے۔ خدا ہماری خواتین کو اپنے نادان دوستوں
اور دانا دشمنوں دونوں سے محفوظ رکھے۔

مطلوبہ اعتراض
پردہ صحت کے لئے مضر ہے روشنی اور
تازگی ہوا پہنچ نہیں سکتی جس کی وجہ سے
فیصدی نوے عورتوں کو دق ہو جاتی ہے۔

جواب
انسانی نظام زندگی میں منفعت اور مضرت کے پہلو
تقریباً ہر چیز میں ہیں ایک کسان دن بھر دھوپ میں مل جوتا ہے
یقیناً دھوپ میں اتنی اتنی دیر تک کھڑے رہنا صحت کے لئے
مفید نہیں ہے بہت مضر ہے مگر اس حفظان صحت کی خاطر

یہ حکم لگا دیکھئے کہ کاشتکاری نہ کی جائے تو کیا انجام ہو گا۔ ریلوے انجنوں کے ڈرائیور ہر وقت کوئلہ بچھانکتے اور دھوئیں سے دوچار رہتے ہیں اس کے مضر صحت ہونے میں کیا شبہ۔ مگر یہ فتویٰ نہیں دیا جاسکتا کہ ریلیں چلانا موقوف۔

جن شہروں میں بل (کارخانے) ہیں وہاں کی آب و ہوا عموماً خراب ہو جاتی ہے۔ یہ بلوں کا دھواں اور اس کے اندر کے ذرات جو شہریوں کے جگر اور پیچیدہ دل تک پہنچتے ہیں بڑے خراب اثرات پیدا کرتے ہیں مگر کوئی نہیں کہتا کہ یہ سب بل بند کر دئے جائیں ایسا بھی نہیں کہ ان تمام مضر صحت اثرات کے اندر رہنے والے سب اثر قبول ہی کر لیتے ہوں۔ قدرت کی طرف سے ایک مضر چیز کے اثر کو زائل کرنے کے لئے نہ جانے کیا کیا مصلح چیزیں ہوا کرتی ہیں جس کی وجہ سے اکثر اشخاص زندہ بھی رہتے ہیں اور نہیں متاثر ہوتے۔ پھر اگر مان بھی لیا جائے کہ پردہ حفظان صحت کے لئے مضر ہے تو اس کی وجہ سے وہ ضرورت نظر انداز نہیں کی جاسکتی جو پردہ کے قیام کی متقاضی ہے۔

بے شک پردہ کے حدود کے اندر جہاں تک ممکن ہو ان مضر اثرات کو دور کرنے کی کوشش بھی کی جائے مثلاً صاحبان دولت اگر خود اپنی پردہ دار کوٹھی کے گرد ایک وسیع احاطہ کو زنان خانہ سے مخصوص کر دیں تو روشنی اور تازہ ہوا سے عورتیں متبع ہو سکتی ہیں۔ پھر شرعی پردہ کی واجب مقدار کے ساتھ باپ بھائی یا

عزیزوں کی نگرانی میں اگر کسی باہر کے اپنے بلغ یا کھیتوں میں وہ تقریباً بھی کرنا چاہیں تو شریعت دامن پکڑ کے روکے گی نہیں۔

حالات کہ جس طرح پردہ میں یہ مضر جسمانی کا پہلو ہے اسی طرح حفظان صحت کا پہلو بھی موجود ہے۔ وہ یہ کہ سرخوں پر راستوں میں، گلیوں میں اور بالخصوص سیناؤں اور تھیلروں میں جہاں بھڑ بھڑ ہوتی ہے۔ کھوے سے کھوا اچھلتا ہے اور ہر طرح کے لوگ پاس پاس بیٹھے ہیں بچانے کتنی قسم کے امراض کے قتلہ لوگوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ کتنوں سے بات چیت ہوتی ہے۔ کیسے کیسے اشخاص کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے اور مختلف طرح کے جراثیم ہوا میں تنفس اور حکم کے ذریعہ سے جسم تک پہنچنے کے امکانات ہوتے ہیں اور ان جراثیم کی مضر توں سے عورتیں پردہ کی پابندی کی وجہ سے زیادہ محفوظ رہ سکتی ہیں۔

اسی کا نتیجہ ہے کہ باوجودیکہ پردہ کے رواج کو چودہ تئیسویں برس کے قریب ہو چکے پھر بھی مسلمانوں میں عورتوں کی مردم شماری کا تناسب مردوں سے زیادہ ہی رہا جس کی وجہ سے ایک ایک مرد کو چار عورتوں تک شادی کرنے کی اجازت کا نفاذ رہا۔ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ بڑی پردہ کی پابند عورتیں بھی انٹی اور نوے یا اس سے زیادہ کی عمر تک پہنچتی رہی ہیں۔ جب کہ موجودہ زمانہ میں جو بہ نسبت پہلے کے اوسط کے لحاظ

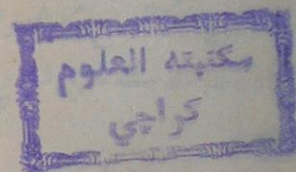
سے بہت سی مسلمان عورتوں میں بھی آزادی پیدا کر چکا ہے
عمر کی مقدار بہ نسبت پہلے کے گھٹ گئی ہے۔
یہ پردہ کی برکت نہیں بلکہ موجودہ زمانہ کی حفظانِ صحت کے
اصول سے گھرے ہوئے مگر غیر فطری ماحول اور مصنوعی زندگی
کی برکت ہے جس کی وجہ سے مردوں کی عمر طبعی بھی پہلے کی نسبت
گھٹ گئی۔ پھر عورتوں کی عمر کا گھٹنا پردہ کا نتیجہ کیونکر سمجھا جاسکتا
ہے۔

معلوم ہوا کہ پردہ کے خلاف جتنے اعتراضات ہیں وہ سب بالکل
غلط ہیں عقلی حیثیت سے پردہ مستحسن اور شرعی حیثیت سے
لازم ہے اور مسلمان عورت کے لئے مذہبی طور پر اس کی پابندی
بہر حال ضروری ہے۔

والسلام

ع

کتابخانه علوم
کراچی

ناشن

مکتبه اعظم
کراچی